

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گیارہویں شریف مندر و نیاز، عرس
فاتحہ خوانی، تعین یوم کا ثبوت

وَمَا أَهْلُ بَيْتِ غَيْرِ اللَّهِ

کا

تحقیق میں بیان

مرتبہ

پروفیسر صاحبزادہ محمد ظفر الحق بہن دیا لوی

حجاز پبلی کیشنز

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

پیش لفظ

قرب قیامت کے آثار دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ بدعتیہ کی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے جو اہل اسلام کو اپنے ساتھ بہا لے جانے کے درپے ہے۔ ہر شخص مذہبی احکام کو اپنے عقل کی کسوٹی پر جانچنا چاہتا ہے۔ نئے نئے مجتہدین آئے دن مسلمانوں پر نئے نئے فتوے لگا کر خسار الدنیا والآخرہ کا مصداق بن رہے ہیں اور مسلمانوں کو مشرک کہنے اور ان میں باہمی منافرت پھیلانے کا وبال اپنے سر لے رہے ہیں۔

مسلمانوں میں یہ بات سلف صالحین کے زمانہ سے ہی چلی آرہی ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو بسم اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرتے ہیں پھر کسی ولی اللہ کے ایصالِ ثواب کے لیے غریب میں تقسیم کر دیتے ہیں چنانچہ بعض لوگ ایسا کرنے والوں کو مشرک اور اس جانور کو حرام دنا جائز کہہ رہے ہیں اسی طرح عرصوں دگیا رہا ہے کہ لوگوں کو مشرک کے لقب سے نوازتے ہیں اور اولیاء اللہ کی مذہب یعنی ایصالِ ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کرنے والوں پر بھی مشرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں اور اہل اسلام کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ ناپسندیدہ مسأئل کو شریعتِ حق کی روشنی میں ثابت کرنے کے لیے اپنے والدِ محترم شہبازِ طریقت امیر شریعت تاج الفقہاء صاحبزادہ محمد عبدالحق مدظلہ کے مندرجہ بالا موضوعات پر ایمان افروز اور باطل سوز خطابات کو ضبط و ترتیب اور مناسب اضافوں کے ساتھ پیش ناظرین کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ انشاء اللہ آپ کو اس سالہ میں کسی فرقہ پرست بدعتیہ یا دل آزاری نظر نہیں آئے گی بلکہ فقط مذکورہ بالا مسأئل کی تحقیق ہوگی اور ان مسأئل کے بارے میں عقیدہ اہل سنت کو دلائل کے ساتھ سہل انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

خدا تعالیٰ ان خالفین کو بھی یہ رسالہ غور سے پڑھنے اور پھر ہدایت پانے کی توفیق عنایت فرمائے

خاکِ پائے علماء حق : محمد ظفر الحق بنیداری

فہرست مضامین

وما اهل به لغير الله کی تفسیر مستند مفسرین کی نظر میں
وما اهل به لغير الله کے معنی پر اعتراضات کے جوابات
واضح امتیاز

کسی چیز پر غیر اللہ کا نام لینے سے وہ حرام نہیں ہو جاتی
ذبیحہ کے حرام و حلال ہونے میں حال اور نیت ذابک کا اعتبار ہے
مجازی طور پر اضافت یا نسبت سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی
غیر اللہ کی اضافت مجازی اور اضافت حقیقی کا فرق
ذبیحہ پر غیر اللہ کی نیت کا حکم

۲۲ کسی چیز کی نسبت غیر اللہ کی طرف ایصال ثواب کے طور پر کرنا جائز ہے

۲۳ نذر و نیاز کے متعلق عقیدہ اہل سنت

۲۴ نذر و نیاز کے متعلق علامہ رافعی کا فتویٰ - تفسیرات احمدیہ - طیفات کبریٰ

۲۵ نذر و نیاز کے متعلق عبد الغنی نابلسی کا فرمان

۲۶ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرمان -

۲۷ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کا فرمان

۲۸ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فرمان

۲۹ نذر و نیاز کا برین دیوبند کی نظر میں

۳۰ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی (مرشد علماء دیوبند) کا فرمان

۳۱ مولوی رشید احمد گنگوہی دیوبندی کا قول

۳۲ مولوی اسماعیل دہلوی کا قول

۳۳ تعین یوم کے متعلق عقیدہ اہل سنت

- ۳۴ نفلی عبادات کے لئے اپنے اجتہاد سے وقت مقرر کرنے کے دلائل
- ۳۸ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی کا قول
- ۳۹ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا قول
- ۴۱ عرس
- ۴۵ عرس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت
- ۴۶ عرس کے متعلق شاہ عبد العزیز کا فتویٰ
- ۴۸ عرس کے لیے دن مقرر کرنا
- ۴۹ عرس اور عقیدہ اہل سنت
- ۵۰ عرس کے دن برکت
- ۵۱ عرس کے متعلق مولوی اشرف علی تھانوی کا قول
- ۵۱ عرس کے متعلق مرشد علماء دیوبند کا قول
- ۵۲ عرس کے متعلق شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کا فتویٰ
- ۵۳ عرس کے متعلق شاہ عبدالحق محدث دہلوی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فتویٰ
- ۵۴ گیارہویں شریف پرنسپلین کا افترا اور اس کا جواب
- ۵۷ حضرت امام جعفر صادق کے لیے ایصالِ ثواب
- ۵۹ منکرین کا ایک اور مغالطہ اور اس کا جواب
- ۶۰ عدم نقل وجود کی نفی نہیں کرتی
- ۶۱ عدم نقل عدم جواز کی دلیل نہیں۔
- ۶۲ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کرنے سے کراہت لازم نہیں آتی
- ۶۳ کراہت کے لیے دلیل خاص چاہیے۔
- ۶۲ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کرنا کراہت کی دلیل نہیں۔
- ۶۳ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکِ فعل کا دلیل کراہت بنا۔
- ۶۵ فاتحہ خوانی کا ثبوت

وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کی تفسیر مستند مفسرین کی نظر میں

تفسیر جلالین: پ، رکوع ۵

نوٹ: تفسیر جلالین وہ مستند تفسیر ہے جو اہل سنت اور دیوبندی حضرات سب کے مدارس میں شامل نصاب ہے :

وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ أَيُّ مَا ذُبِحَ عَلَى اسْمِ غَيْرِهِ وَالْإِهْلَالُ رَافِعُ الصَّوْتِ وَكَانُوا يَرْفَعُونَهُ عِنْدَ الذَّبْحِ لِإِلَهَتِهِمْ۔
ترجمہ: وما اہل بہ لغیر اللہ یعنی جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا اور اہلال کے معنی آواز بلند کرنا ہے اور مشرکین اپنے معبودوں کے لیے ذبح کرنے کے وقت آواز بلند کرتے تھے۔

تفسیر ابن عباس:

وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ أَيُّ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اسْمِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَصْنَامِ۔
ترجمہ: یعنی جو اللہ کے نام کے بغیر عہدہ بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔

تفسیر کبیر:

فَمَعْنَى قَوْلِهِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ - يَعْنِي مَا ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَالضَّحَاكِ وَقَتَادَةَ -
وما اہل بہ لغیر اللہ کے معنی یہ ہیں کہ جو بتوں کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ یہ قول مجاہد و ضحاک و قتادہ کا ہے۔

تفسیر علامہ ابی سعید:

وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ أَيُّ رُفِعَ بِهِ الصَّوْتُ عِنْدَ ذَبْحِهِ لِلصَّنَمِ۔
ترجمہ: وما اہل بہ لغیر اللہ - یعنی وہ چیز جس کو بت کے لیے ذبح کے وقت آواز بلند کی گئی ہو۔

تفسیر مدارک:

وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ أَمْ ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ فَذَكَرَ عَلَيْهِ
غَيْرُ اسْمِ اللَّهِ وَأَهْلُ الْأَهْلَالِ رَفَعُوا الصَّوْتِ أَمْ رَفَعُوا
بِهِ الصَّوْتِ لِلصَّنَمِ وَذَلِكَ قَوْلُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بِاسْمِ
اللَّاتِ وَالْعُزَّى.

ترجمہ: وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، یعنی جو بتوں کے لیے ذبح کیا گیا کہ اس پر
غیر خدا کا نام ذکر کیا گیا اور اصل میں اہلال آواز بلند کرنا ہے، یعنی اس کے ساتھ بت
کے لیے آواز بلند کی گئی اور یہ اہل جاہلیت کا بنام لات و عزی تھا (لات و عزی
مشرکین کے بتوں کے نام ہیں، ان کے لیے جو جانور قربان کرتے تھے، اس کو بنام لات و
عزی کہہ کر ذبح کرتے تھے)

تفسیر بیضاوی: (مطبوعہ مصر جلد اول ص ۲۱۱)

وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ أَمْ رَفَعُوا بِهِ الصَّوْتِ عِنْدَ ذُبْحِهِ
لِلصَّنَمِ
وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ یعنی بلند کی گئی اس کے ساتھ آواز ذبح کے وقت
واسطے بت کے۔

تفسیر روح المعانی (جز ثانی ص ۲۱۱)

وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اِی مَا وَقَعَ مَتَلَبَسًا بِهِ اِی بِذُبْحِهِ الصَّوْتِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى
وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ یعنی وہ واقع ہو اس کے ساتھ یعنی اس کے ذبح کے ساتھ آواز غیر اللہ کے لیے۔

تفسیر خازن: (جلد اول ص ۴۲۶)

یعنی مَا ذَكَرَ عَلَى ذُبْحِهِ غَيْرَ اسْمِ اللَّهِ وَذَلِكَ اِنْ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
كَانُوا يَذْكُرُونَ اَسْمَاءَ اصْنَامِهِمْ عِنْدَ الذَّبْحِ فَحَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ بِهَذِهِ الْاَيَةِ

تفسیر صاوی : (جلد دوم ص ۲۷، مطبوعہ مصر)

وَمَا أَهْلَ بِهِ لغير الله بِهِ . قوله ای ذبح علی اسم غیرہ

یعنی ذبح کیا جائے غیر اللہ کے نام پر

تفسیر فتح الرحمن (ص ۳۳ مؤلف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی)

انما حرم علیکم السیئة والدّم ولحم الخنزیر وما اهل به لغير الله

جزا میں نیست کہ حرام کردہ است بر شما مردار را و خون را و گوشت خوک را۔
و آنچه آواز بلند کردہ شود در ذبح دے بغیر خدا۔

ترجمہ : سوائے اس کے نہیں کہ حرام کیا تم پر مردار کو اور خون کو اور گوشت سور کا اور وہ جس پر آواز بلند کی جائے، اُس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کی۔

تفسیر موقع القرآن :

”حرام ہے تم پر جو آواز اٹھاویں۔ یعنی ہمیں اس کو ذبح کرنے کے وقت نام سوائے اللہ تعالیٰ کے۔“

ان تفسیروں کے علاوہ تفسیر فتح القدیر، تفسیر کشاف، تفسیر مراغی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر، تفسیر جبل، تفسیر عمدة التفسیر، تفسیر فرمودات القرآن، تفسیر معالم التنزیل، تفسیر جامع البیان، تفسیر روح البیان، تفسیر شریطی، تفسیر انوار التنزیل، تفسیر درمنثور، تفسیر تاج التفسیر میں وَمَا أَهْلَ بِهِ لغير الله کی یہی تفسیر لکھی گئی ہے کہ ”وہ جو ذبح کیا گیا غیر اللہ کے نام پر۔“

صراطِ مستقیم (شاہ اسماعیل دہلوی، دو بابیوں کا امام)

قوله وما اهل به لغير الله ظاهر ماذبح لغير الله
ترجمہ: قول ہے، وما اهل به لغير الله اس کے ظاہر معنی ہیں جو غیر اللہ
کے لیے ذبح کیا گیا۔

تفسیر فتح البیان (جلد اول ص ۲۲۲)

وما اهل به لغير الله یعنی ماذبح للاصنام والطواغیت
وصحیح "فی ذبح لغير الله وما اهل به لغير الله"
یعنی جو بتوں اور طاغوتوں کے لیے ذبح کیا جائے اور درست یہ ہے کہ غیر اللہ
کے لیے ذبح کرنا۔

نوٹ: بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اهل کا لفظ لغت اور عرفاً ذبح کے معنوں
میں استعمال نہیں ہوتا۔ اُن کی یہ بات غلط ہے کیونکہ فصاحت و بلاغت کے امام حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اهل کو ذبح کرنے کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ آپ کا قول بلا اختلاف
حجت و سند ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں،

اذا سمعتم اليهود والنصارى يهلون لغير الله
فلا تأكلوا واذا لم تسموهم فكلوا فان الله قد احل
ذبايحهم وهو يعلم وما يقولون (فتح البیان جلد اول ص ۲۲۲)
ترجمہ: یعنی جب تم سنو کہ یہود و نصاریٰ غیر خدا کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں تو اُن
کا ذبیحہ نہ کھاؤ اور اگر نہ سنو تو کھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے ذبیحے کو
حلال کیا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں **يَهْلُونَ** بمعنی **يَذْبَحُونَ** استعمال ہوا ہے۔

تفسیر احکام القرآن

امام ابو بکر جصاص حنفی رحمہ اللہ اپنی شہرہ آفاق تفسیر "احکام القرآن" میں اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں،

ولاحلاف بين المسلمين ان المراد به الذبيحة
اذا اهل لغير الله عند الذبح۔

ترجمہ یعنی سب مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد وہ ذبیحہ ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔

اعتراض: بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تو اپنی تفسیر میں **وما اهل به لغير الله** کا ترجمہ وہ پکا لگیا اس پر نام سوائے اللہ کے کیا ہے۔

جواب: اُن لوگوں کی سب سے بڑی دوڑ اسی تفسیر تک ہے اور ان لوگوں کو خبر نہیں کہ جو اعتراض ان وہابیہ پر پڑتا ہے۔ وہی اعتراض صاحب تفسیر عزیزی پر بھی ہوتا ہے۔ صاحب تفسیر عزیزی کو کب گنجائش ہے کہ تفاسیر معتبرہ کے خلاف اور فقہا محققین سے انحراف کر کے اپنے زعم کے مطابق یہ معنی کریں کہ قبل ذبح غیر اللہ کے نام سے مشہور ہونا مراد ہے۔ کوئی بھی منصف مزاج اور فاضل شخص اگرچہ صاحب تفسیر عزیزی کا بیٹا یا شاگرد ہی کیوں نہ ہو اس بارے میں شاہ صاحب کے قول ہی کو رد کرے گا اور اکیلے شاہ عبدالعزیز صاحب کے مقابلے میں جم غفیر مفسرین کے قول کو جو وقت اور ذبح کی قید لگاتے ہیں، کیونکر چھوڑے گا، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے: **اتبعوا السواد الاعظم** جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے یہی حکم دیا ہے کہ وقت اختلاف علماء اہل سنت کے اکثر علماء کے قول کی اتباع کرو۔
 صاحب تفسیر عزیزی کا قول باطل ہے، کیونکہ اگر اس کو سچا مان لیا جائے، تو پھر لازم آئے گا
 کہ باقی تمام مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں تحریف کی ہے اور ان تمام اکابر کو جنہوں نے ما اھل
 الذی میں وقت ذبح کی قید لگائی ہے جن میں صحابی اور تابعی بھی ہیں، آیت کی تحریف کرنے والا
 ماننا پڑے گا۔ نیز اگر فقط غیر اللہ کا نام پکارنے سے ہی حرام ہو جاتا، تو پھر بکیرہ اور سانپ بھی حرام
 ہو جاتیں حالانکہ خدا تعالیٰ نے اُن کو طیب و حلال فرمایا ہے۔ جب شاہ عبدالعزیز صاحب کی
 تفسیر کو اُن کے معاصرین و تربیت یافتوں اور بعد والوں نے خلاف جمہور متقدمین دیکھا
 تو اس قول کی تردید کما حقہ فرمادی اور حق واضح کر دیا جیسا کہ بوارق محمدیہ وغیرہ
 سے ظاہر آشکار ہے۔ رامپور وغیرہ سے بھی اس کا رد ہوا۔ تفسیر محمدی معارف تفسیر رونی
 میں اس کو اس طور پر ظاہر فرمایا،

”تفسیر فتح العزیز میں کسی شخص نے الحاق کر دیا ہے اور یوں لکھ دیا ہے کہ
 ”اگر کسی بکری کو غیر کے نام سے منسوب کیا ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح
 کرنے سے وہ حلال نہیں ہوتی اور غیر کے نام کی تاخیر اس میں ہو گئی ہے کہ
 اللہ اکبر کے نام کا اثر ذبح کے وقت حلال کرنے کے واسطے بالکل نہیں ہوتا“
 سو یہ بات کسی نے ملا دی ہے۔“

نور مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کبھی ایسا سب مفسرین کے خلاف نہ لکھیں گے
 اور اُن کے مرشد و استاد اور والد حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نے ”نور الکبیر فی اصول
 التفسیر“ میں ما اھل کے معنی میں ما ذبح لکھا ہے، یعنی ذبح کرتے وقت جس پریت
 کا نام لیوے سو حرام ہے اور مردار جیسا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا سو کیونکر حرام
 ہے اور مردار جیسا ہے۔ مولانا خلیل الرحمن صاحب یوسفی انصاری نے ”فتح العزیز“
 کی اس عبارت کا لفظ بلفظ جواب لکھ کر رسالہ تحلیل ما اھل اللہ فی تفسیر ما اھل

بہ لغیر اللہ اسی زمانہ میں لکھ کر طبع کروا کر شائع کیا اور بعد میں اسی رسالہ میں یوں تحریر کیا:

”جناب مولانا عبد العزیز صاحب مقتدا زماں اور سنداہل زماں تھے۔
بارہا آپ کے درس و وعظ میں حاضر ہوا ہوں اور عجیب و غریب تحقیقات
آپ کی زبان فیض ترجمان سے سُنی ہیں اور یہ کلام جو فتح العزیز میں آیت مآ
أهل به لغیر اللہ میں درج ہے۔ شاہ صاحب کے محل تعجب و حیرت
ہے۔ شاید بعض کاتبوں نے امر باطل کی ترویج دینے کے لیے تفسیر فتح العزیز
میں داخل کر دیا ہو تفسیر ما أهل به لغیر اللہ کی جو اس میں درج
ہے۔ وہ قرآن کی تفسیر رائے سے ہے (جو کہ حرام ہے) اور تمام اہل تفسیر
محدثین نے ما أهل به لغیر اللہ کی تفسیر ماذبح بغیر اسم اللہ کی ہے
یعنی آیت کریمہ میں ما أهل به لغیر اللہ سے یہ مراد ہے جو کہ غیر اللہ
کے نام پر ذبح کیا جائے۔“

مذکورہ بالا رسالہ نیز بوراق محمدیہ اور تفسیر رؤفی بھی مطبوعہ ہیں۔ علاوہ ازیں تفسیر عزیزی
میں خود متضاد اقوال موجود ہیں، جیسا کہ اہل بصیرت سمجھ سکتے ہیں اور بوراق محمدیہ وغیرہ میں
اس کو واضح طور پر مع تردید ذکر کیا گیا ہے۔ تفسیر عزیزی میں وما أهل به لغیر اللہ
کی اس تفسیر کے خلاف شاہ صاحب کا اپنا قول مذکور ہے۔
”زبدۃ النصائح میں شاہ صاحب کا فتویٰ مذکور ہے:

متی کان اراقۃ الدم للتقرب الی غیر اللہ حرمۃ
الذبیحۃ ومتی کان اراقۃ الدم للہ والتقرب الی الغیر
بالاکمال والانتفاع حلت الذبیحۃ وعلیٰ ہذا قلنا لو اشتري
لحما من السوق او ذبح بقرة او شاة لاجل ان یطبخ مرقا و

طعامًا لتطعم الفقراء ويجعل ثوابها الروح فلان
حلت بلا شبهة۔

ترجمہ: جبکہ خون کا بہانا یعنی جانور کا ذبح کرنا تقرباً الی غیر اللہ کے واسطے ہو تو وہ ذبیحہ حرام ہوگا اور جبکہ اُس کا ذبح کرنا اللہ کے لیے ہو اور کھلانے اور نفع پہنچانے کے ساتھ غیر اللہ کی طرف تقرب مقصود ہو تو وہ ذبیحہ حلال ہوگا اور اسی بنا پر ہم نے یہ کہا کہ اگر کسی نے گوشت خریدا یا گائے یا بکری کو اس خیال سے ذبح کیا کہ اس کا شوربہ یا کھانا پکا کر فقیروں کو کھلائیں گے اور اس کا ثواب فلاں کی رُوح کو بخشیں گے، تو یہ ذبیحہ بلاشبہ حلال ہوگا۔

شاہ عبدالعزیز صاحب اسی مسئلہ میں فتاویٰ عزیزی جلد اول ص ۱۸ پر فرماتے ہیں: ومتی كان إسراق الدم لتقرب الى غير الله حرمت الذبيحة ومتی كان إسراق الدم لله والتقرب الى الغير بالاكل والانتفاء حلت الذبيحة۔
ترجمہ: یعنی اگر کسی جانور کا خون اس لیے بہایا جائے کہ اس سے غیر کا تقرب حاصل کرنا ہو تو وہ ذبیحہ حرام ہوگا اور اگر خون اللہ کے لیے بہانے اور اسے کھانے اور اس سے نفع حاصل کرنے کے کسی غیر کا تقرب مقصود ہو تو ذبیحہ حلال ہوگا۔

قارئین!! مقام غور ہے کہ تمام مستند مفسرین وما اهل به لغير الله کا یہی ترجمہ کر رہے ہیں کہ ”جو ذبح کیا جائے واسطے غیر اللہ کے“ اور شاہ عبدالعزیز صاحب کے والد محترم شاہ ولی اللہ صاحب جو ہر لحاظ سے شاہ عبدالعزیز سے بڑھ کر ہیں۔ انہوں نے بھی فوز الکبیر فی اصول التفسیر میں وما اهل به لغير الله کا معنی وما ذبح لغير الله کیا ہے اور پھر لطف یہ کہ خود شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی زبدۃ النصاب میں فرمایا کہ جب جانور کا ذبح کرنا تقرباً الی غیر اللہ کے واسطے ہو تو وہ حرام ہے اور اگر ذبح کرنا اللہ کے لیے ہو اور صرف کھلانے اور نفع پہنچانے کے ساتھ غیر اللہ کی طرف تقرب مقصود ہو تو وہ ذبیحہ حلال ہے تو پھر یہ بات

مسئلہ ہو جاتی ہے کہ وما اهل به لغير الله کی جو تفسیر و تشریح "تفسیر عزیزی" میں درج ہے۔ وہ شاہ عبدالعزیزی کی نہیں بلکہ کسی بد عقیدہ نے جان بوجھ کر داخل کر دی ہے۔
اعتراض، اگر وما اهل به لغير الله کا معنی وما ذبح لغير اسم الله ہے، تو پھر قرآن میں ما ذبح علی النصب کے فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟

جواب، سلطان المفسرین حضرت علامہ بغوی نے تفسیر معالم التنزیل میں ما ذبح علی النصب کی یوں تشریح فرمائی ہے:

واختلفوا فيه فقال مجاهد وقتادة كانت حول البيت ثلثمائة وستون حجرا منصوبة كان اهل الجاهلية يعبدونها ويعظمونها ويذبحون لها وليست هي باصنام انما الاصنام هي الصورة المنقوشة ترجمہ، ما ذبح علی النصب کے معنی میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ مجاہد اور قتادہ رحمہما اللہ نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد ۳۶۰ پتھر گاڑے ہوئے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ ان کی عبادت کرتے تھے اور ان پتھروں کی تعظیم کرتے تھے اور انہی پتھروں کے تقرب کے لیے ذبح کرتے تھے اور وہ پتھر بت نہیں تھے، کیونکہ بت تو صورتیں ہوتی ہیں منقوشہ۔

تو اب ما اهل به لغير الله اور ما ذبح علی النصب کا فرق واضح ہو گیا۔ ما اهل به لغير الله کا بھی مفہوم یہ ہے کہ کسی جانور پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے اور ما ذبح علی النصب کا یہ معنی ہوگا کہ کسی غیر اللہ یعنی پتھر وغیرہ کو معبود سمجھتے ہوئے اس کی تعظیم اور تقرب کے لیے کسی جانور کو ذبح کیا جائے، تو اس جانور پر بھی چونکہ بوقت ذبح اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور معبود باطل کی تعظیم اور تقرب کے لیے ذبح کیا گیا ہے لہذا یہ

مجھ پر حرام ہے۔ اس جانور پر اگرچہ معبود باطل یعنی غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، لیکن چونکہ معبود باطل کی تعظیم و تقرب کے لیے ذبح کیا گیا ہے، اس میں حرمت سرایت کر جائے گی۔

وقال الاخرون هي الاصنام المنصوبة فمعناه ما ذبح على اسم النصب قال ابن زید وما ذبح على النصب وما اهل به لغير الله هما واحد۔

اور دوسرے علماء نے یہ فرمایا کہ ما ذبح على النصب سے مراد گاڑے ہوئے بت ہیں اور یہاں پر حذف مضاف ہے اور اس کا معنی ہوگا ما ذبح على اسم النصب وہ جانور کہ ذبح کیا جائے اور پر نام بت کے اور ابن زید نے فرمایا اس صورت میں ما اهل به لغير الله اور ما ذبح على النصب کا ایک ہی معنی ہوگا یعنی وہ جانور کہ جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے۔

وما ذبح على النصب، امام ابن جریر نے فتاویٰ سے نقل کیا ہے: والنصب الحجارة كان اهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها۔ نصب وہ پتھر ہیں جن کی زمانہ جاہلیت میں پوجا کی جاتی تھی اور ان کے لیے جانور ذبح کیے جاتے تھے۔

واضح امتیاز بعض لوگ ان چیزوں کو بھی حرام کہہ دیتے ہیں کہ جن پر ذبح سے پہلے بھی کسی نبی یا ولی کا نام لے دیا جائے۔ خواہ اُس چیز کو ذبح کے وقت اللہ کے نام سے ہی ذبح کیا جائے، کیونکہ اس طرح مشرکین کے مشرکانہ عمل سے مشابہت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی بعض اشیاء پر اپنے بتوں کے نام لے دیا کرتے تھے، لیکن اگر نظر انصاف سے دیکھا جائے، تو مسلمانوں کے اس عمل کو مشرکین کے عمل سے ظاہری یا باطنی، صوری یا معنوی کسی قسم کی بھی مشابہت نہیں، کیونکہ کفار جب ایسے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، تو اپنے بتوں کا نام لے کر ان کے گلے پر چھری پھیرتے، وہ کہتے باسم اللات والعزى (لات اور عزى کے

نام سے ہم ذبح کرتے ہیں، اور مسلمان ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی کا نام لینا گوارا ہی نہیں کرتے، اس لیے ظاہری مشابہت نہ ہوتی۔ نیز کافران جانوروں کو ذبح کرتے تو ان ہتھوں کی عبادت کی نیت سے ان کی جان تلف کرتے کسی کو ثواب پہنچانا مقصود نہ ہوتا تھا اور اہل سنت کسی غیر خدا کی عبادت کی نیت سے یا کسی کی خاطر ان کی جان تلف نہیں کرتے بلکہ ان کی نیت ہوتی ہے کہ اس جانور کو اللہ کے نام سے ذبح کرنے کے بعد یا یہ کھانا پکانے کے بعد فقراء اور عام مسلمان کھائیں گے اور اس کا جو ثواب ہوگا، وہ فلاں صاحب کی رُوح کو پہنچے واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کے عمل اور مشرکین کے طریقہ میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ ہاں اگر کوئی ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لے کر یا کسی غیر خدا کی عبادت کے لیے کسی جانور کو ذبح کرے تو اس چیز کے حرام ہونے اور الباقی کرنے والے کے مشرک و مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں۔

جو لوگ ایسی چیزوں کو کہ جن پر ذبح سے قبل کسی نبی یا ولی کا نام لیا گیا ہو، حرام کہتے ہیں، وہ اپنے اس دعوے کے اثبات میں صرف یہی آیت پیش کرتے ہیں کہ وَمَا أَتَىٰ لَكَ مِنَ الْغَيْرِ إِلَّا تَمَنَّا مَعَهُ رِيعَانِ اس کا یہی ترجمہ کر رہے ہیں کہ ”جو ذبح کیا گیا ہے غیر اللہ کے نام پر“ لہذا منکرین کا اس آیت سے استدلال پکڑنا بھی بالکل غلط ہے۔ اگر کسی جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے بعد مقصد صرف ایصالِ ثواب ہو جیسے کہ ہر کلمہ گو کا ہوتا ہے، تو اس کو طرح طرح کی تاویلات سے عوام کہنا کسی اہل علم کو ہرگز ہرگز زیب نہیں دیتا۔

کسی چیز پر فقط غیر اللہ کا نام لینے سے وہ حرام نہیں ہو جاتی

بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی چیز کی غیر اللہ کی طرف مجازی طور پر نسبت کر دی جائے تو پھر بھی وہ چیز حرام ہو جاتی ہے اور وقت ذبح کہی جانے والی تعبیر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی چیز پر بیشک جتنی دفعہ غیر اللہ کا نام لیا جائے

لیکن اگر بوقت ذبح خداوند عزوجل کا نام لے کر ذبح کر دیا جائے، تو وہ چیز حلال ہے۔
خداوند کریم و شبیر کا ارشاد ہے:

مَا جَعَلَ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَٰكِنَّ

الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثَرَتِ لَهُمْ لَيَقُولُوا

ترجمہ: ”نہیں مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ حام، لیکن جنہوں نے

کفر کیا وہ تہمت لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹی اور اکثر ان میں سے کچھ سمجھتے ہی نہیں“

یعنی ان جانوروں کی زندگی میں ان پر کسی کا نام پکارنے سے حرام نہیں ہوا کرتا، ہاں

ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارنا حرام کر دے گا۔ یہ چار جانور وہ تھے، جنہیں مشرکین عرب

بہتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ پھر ان کا گوشت دودھ حرام سمجھتے تھے۔ اُن کی تردید

میں یہ آیت اُتری۔ اگر شرعی لحاظ سے کسی جانور پر فقط غیر اللہ کا نام پکارنے سے ہی

وہ حرام ہو جاتا، تو پھر کافر پتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانوروں پر فقط غیر اللہ

کا نام پکارنے اور اُن کے لیے نامزد کرنے سے وہ حرام نہیں ہو جاتے، بلکہ صرف وقت

ذبح غیر اللہ کا نام پکارنے سے وہ حرام ہوتے ہیں۔

تفسیر:

(۱) **بَحِيرَةٌ**: اس کا لغوی معنی بے کان چرا۔ وہ اونٹنی جو پانچ بچے پیدا کرتی

اور آخری بچہ نہ ہوتا، تو کان چیر کر اُسے چھوڑ دیتے۔ اس پر سواری کرنا، اُس کا گوشت

کھانا، سب اپنے اوپر حرام کر لیتے۔

(۲) **سَائِبَةٌ**: اگر کوئی آدمی سفر پر جانا یا بیمار ہوتا تو وہ نذر ماننا کہ اگر میں غیریت سے

گھر پہنچ گیا یا اس کی بیماری سے صحت یاب ہو گیا، تو میری یہ اونٹنی سائبہ ہوگی اور اس کا دودھ

گوشت اور اس پر سواری بھی بحیرہ کی طرح حرام تصور کرتے۔

(۳) وصیلۃ : اُن کی بکری اگر بچی پیدا کرے تو اسے اپنے لیے رکھ لیتے اور بچہ پیدا کرتی تو وہ اُن کے بتوں کا ہوتا اور اگر ایک شہم سے بچی اور بچہ جفتی تو پھر بھی وہ بچی کو بچہ کے ساتھ ملا کر بتوں کی نذر کر دیتے۔ یہ بچی جو اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بتوں کی نذر ہوتی، اُس کو وصیلۃ کہتے۔
وَصَلَّتِ الْأُنْثَىٰ أَخَاهَا۔

(۴) حام : وہ اونٹ جس کی جفتی سے دس بچے پیدا ہوتے، اس کی سواری وغیرہ بھی اپنے اوپر حرام کر دیتے اور اُسے حام کہا جاتا۔
نوٹ : یہ سارے جانور وہ اپنے بتوں کے لیے نذر کر دیتے اور ان سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا اپنے اوپر حرام کر دیتے۔

بخاری شریف جلد ثانی ص ۶۶۵ کتاب التفسیر میں بحیرہ، سائبہ، وصیلۃ اور حام کی تفسیر لیں کی گئی ہے۔

بحیرہ : اَلَّتِیْ یُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِیْتِ

بحیرہ وہ جس کا دودھ بتوں کے لیے روک دیا جاتا۔

اور سائبہ کی تفسیر : وَالسَّائِبَةُ کَاَنُوهَا یُسَبِّوْنَہَا لِطَغْوٰتِہُمْ

سائبہ وہ جس کو کافر اپنے معبودوں کے لیے مقرر کر دیتے تھے

اور وصیلۃ کے بیان میں ہے : وَکَاَنُوهَا یُسَبِّوْنَہَا لِطَوَاغِیْتِہُمْ

وہ صید وہ جس کو کافر اپنے بتوں کیلئے مقرر کر دیتے تھے

اور حام کے متعلق مرقوم ہے : فَاِذَا قَضٰی ضَرَابَہٗ دَعَاہُ لَطَوَاغِیْتِہٖ

حام جس وقت اپنا مقصد پورا کرتا، اس کو بتوں کیلئے مقرر کر دیتے تھے

فتح الباری جلد ہشتم ص ۲۸۸، عینی شرح بخاری

وَالسَّائِبَةُ کَاَنُوهَا یُسَبِّوْنَہَا لِطَغْوٰتِہُمْ کے تحت فرماتے ہیں :

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ كَانَتْ السَّائِبَةُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْعَامِ
وَتَكُونُ مِنَ النُّذُورِ لِلْأَصْنَامِ فَتُسَيَّبُ فَلَا تُحْبَسُ
عَنْ مَوْعِي وَلَا عَنْ مَاءٍ وَلَا يَرْكَبُهَا أَحَدٌ - قَالَ وَ
قِيلَ السَّائِبَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنَ الْأَبْلِ كَانَ الرَّجُلُ
يَنْذُرُ إِنْ بَرِئَ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ
لِنُسَيْبٍ هَكَذَا فِي الْعَيْنِيِّ -

ترجمہ: حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سائبہ تمام قسم کے پھر پالیں
ہوتا تھا اور یہ بتوں کے لیے نذر مانے ہوئے جانور ہیں، اُن کو چھوڑ دیا جاتا تھا
اور کسی چیراگاہ پانی اور گھاس سے انہیں نہ روکا جاتا تھا اور نہ ان پر کوئی سوار
ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا ایک قول یہ بھی ہے کہ سائبہ صرف اونٹ کی قسم سے
ہوتا تھا آدمی نذر مانتا تھا کہ اگر وہ بیماری سے اچھا ہو جائے یا سفر سے
واپس آجائے، تو وہ کوئی اونٹ بہتوں کے لیے نامزد کر کے چھوڑے گا۔

ناظرین! قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ بحیرہ، حمام اور وصیلہ وغیرہ جانور
حرام نہیں اور باوجود اس کے کہ مشرکین اُن کی نذر اپنے بہتوں کے لیے مانتے تھے اور اُن کو
بہتوں کے لیے نامزد کرتے تھے، وہ قطعاً حلال ہیں اور ہرگز ما اھل بہ لغیر اللہ
میں داخل نہیں، تو ایسی صورت میں اولیاء کرام کے لیے نذر (بمعنی ایصالِ ثواب) مانے ہوئے
جانور کیونکر ما اھل بہ لغیر اللہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ حضرات
اولیاء کرام کی فاتحہ، ایصالِ ثواب، نذر و نیاز (بمعنی ایصالِ ثواب) کے جانور قطعاً حلال
ہیں اور انہیں حرام کہنا اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر افتراء
اور بہتان عظیم ہے۔

ارشادِ ربّانی: مَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ عَلَيْكُمْ -

ترجمہ: تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اُن جانوروں کو نہیں کھاتے، جن پر (بوقت ذبح) اللہ کا نام لیا گیا ہو۔

اسی آیت کے ماتحت علامہ ابوسعود و تفسیر ابوسعود جلد رابع ص ۲۰۱ پر فرماتے ہیں:

اَنْكَرَ لَانْ يَكُوْنُ لَهُمْ شَيْءٌ يَدْعُوْنَهُمْ اِلَى الْاِجْتِنَابِ
عَنْ اَكْلِ مَا ذَكَرَ عَلَيْهِ اِسْمُ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنَ الْبَحَائِرِ
وَالسَّوَابِ وَنَحْوِهَا۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اس بات پر انکار فرمایا ہے کہ ان میں کوئی ایسی بات پائی جائے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کو نہ کھائیں۔

ذبیحہ کے حرام و حلال ہونے میں حال اور نیت ذابح کا اعتبار ہے

ذبیحہ کے حرام یا حلال ہونے میں مالک کی نیت یا حال کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ ذابح کے حال و قول اور نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ مثلاً اگر مسلمان کا جانور کوئی مجوسی ذبح کرے تو وہ حرام ہو گیا، اگرچہ مالک مسلم تھا اور مجوسی کا جانور اگر مسلمان بسم اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، تو حلال ہو جائے گا، اگرچہ مالک مشرک تھا۔ یا زید کا جانور عمر ذبح کرے اور قصداً تکبیر نہ کہے تو وہ حرام ہو گیا، اگرچہ مالک برابر کھڑا سو بار بسم اللہ اکبر کہتا رہے ذبح کرنے والا اگر تکبیر سے ذبح کرے تو حلال، اگرچہ مالک ایک بار بھی نہ کہے۔

اسی طرح اگر ذابح نے خاص اللہ تعالیٰ عزوجل کے لیے ذبح کیا، اگرچہ مالک کی نیت کسی غیر اللہ کی تھی، تو حلال ہے۔ اسی طرح اگر ذابح نے بسم اللہ اکبر کی بجائے باہم لات کہہ کر ذبح کیا، اگرچہ مالک کی نیت خاص اللہ تعالیٰ کی تھی، پھر بھی حرام ہو جائے گا۔ تمام صورتوں میں حال ذابح کا اعتبار ماننا اور اس شکل خاص میں انکار کر جانا محض حکم باطل ہے جس پر شرع مطہر سے اصل دلیل نہیں۔

اسی لیے فقہائے کرام نے اس عزی کی خاص طور پر تصریح فرمائی ہے کہ مثلاً مجوسی نے اپنے آتش کہہ یا مشرک نے اپنے بتوں کے لیے مسلمان سے بکری ذبح کرائی اور اس نے تجیر کہہ کر ذبح کی، حلال ہے، کھائی جائے، اگرچہ یہ بات مسلم کے حق میں مکروہ ہے۔
فتاویٰ عالمگیری، فتاویٰ تاتارخانیہ و جامع الفتاویٰ میں ہے:
 مُسْلِمٌ ذَبَحَ شَاةَ الْمَجُوسِيِّ لِبَيْتٍ نَارٍ، هُمْ - اَوِ الْكَافِرِ

لَا لِهَتْمِهِمْ تَوَكَّلْ لِأَنَّهُ سَعَى اللَّهِ تَعَالَى وَيَكُونُ لِلْمُسْلِمِ
 مجوسی کی بکری جو اس نے بیت نار کیلئے مقرر کی تھی یا کافر کی بکری جو اس نے
 ترجمہ: معبودانِ باطلہ کے لیے مقرر کی تھی۔ مسلمان نے ذبح کی اس کا کھانا جائز ہے
 کیونکہ اس نے اس پر اللہ کا نام لیا ہے۔ مسلمان کیلئے مکروہ ہوگی
 پھر مسلمان ذبح کی نیت بھی وقت ذبح کی معتبر ہے اس سے قبل و بعد کا اعتبار
 نہیں، ذبح سے ایک آن پہلے تک خاص اللہ عزوجل کے لیے نیت تھی۔ ذبح کرتے وقت
 غیر خدا کا نام لیا، ذبیحہ حرام ہو گیا۔ وہ پہلے والی نیت کچھ نفع نہ دے گی۔ یوں ہی اگر
 ذبح سے پہلے غیر کے لیے ارادہ تھا، مگر ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے لیے بسم اللہ اُکبر
 کہہ کر ذبح کیا تو ذبیحہ حلال ہو گیا۔ یہاں وہ پہلی نیت کچھ نقصان نہ دے گی۔

رد المحتار میں ہے: اعلم ان المدا را علی القصد عند
 ابتداء الذبح -

ترجمہ: معلوم ہو کہ دار مدار ابتداء ذبح کے وقت ارادہ کی ہے

غرض ہر عاقل جانتا ہے کہ تمام افعال میں اصل نیت متعارفہ ہے۔ نماز سے پہلے
 خدا تعالیٰ کے لیے نیت تھی تجیر کہتے وقت دکھاوے کے لیے پڑھی قطعاً متکب کہیں ہوا،
 اور نماز ناقابل قبول۔ اور اگر دکھاوے کے لیے اٹھا، نیت باندھتے وقت تک بھی قصد تھا
 لیکن نماز شروع کرتے وقت قصد خالص رب عزوجل کے لیے کر لیا تو بلاشبہ وہ نماز قبول ہوگئی۔

خلاصہ کلام یہ کہ ذبح سے پہلے کی شہرت پیکار کا کچھ اعتبار نہیں، نہ نفع دے نہ نقصان۔ خصوصاً جب پیکار نے والا ذبح نہ ہو، تو اسے اس باب میں کچھ دخل نہیں۔ اعتبار صرف ذبح کی ذبح کرنے کے وقت نیت کا ہے۔

مجازی طور پر اضافت یا نسبت سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی

بعض کم فہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی چیز کی نسبت مجازی طور پر بھی غیر اللہ کی طرف کر دی جائے، تو پھر بھی وہ حرام ہو جاتی ہے جیسے کوئی کہے کہ پیران پیر کا بکرا۔ یا معصوم شاہ کی گائے۔ اور اُس کا ارادہ یہ ہو کہ میں ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت پیران پیر صاحب یا معصوم شاہ کے ایصالِ ثواب کے لیے غریبہ کو کھلاؤں گا تو پھر بھی وہ مشرک ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے مخالف ہے۔

اضافت کو ادنیٰ علاقہ کافی ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز، مسافر کی نماز، امام کی نماز، مقتدی کی نماز، عید کی نماز، بیمار کی نماز، پیر کے دن کا روزہ، اونٹوں کی زکوٰۃ، کعبہ کا حج۔ جب ان اضافتوں اور نسبتوں سے نماز، روزہ وغیرہ میں کفر و شرک اور حرمت تو درکنار کراہت بھی نہیں آتی، تو پیران پیر کا بکرا یا معصوم شاہ کی گائے کہنے سے یہ خدا تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے جانور کیوں جیتے جی حرام اور مُردار ہو گئے۔ یہ شرعِ مطہرہ پر سخت جرات ہے نماز، روزہ کی نسبت غیر اللہ کی طرف خود سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ دیکھئے حدیثِ پاک میں آتا ہے،

ان احب الصیام الى الله تعالى صيام داود و احب

الصلوة الى الله عز وجل صلوة داود

ترجمہ: بے شک سب روزوں میں پیار سے اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں اور سب نمازوں میں پیاری نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔

علمائے کرام نے فرمایا ہے کہ مستحب نمازوں میں سے مستحب نماز ماں باپ کی نماز ہے
رد المحتار میں ہے:

من السنن وبات صلوة التوبة وصلوة الوالدین
(یعنی مستحب نمازوں میں صلوة توبہ، اور صلوة والدین ہے)

غیر اللہ کی طرف اضافت مجازی اور اضافت حقیقی کا فرق

حضرت اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

لعن الله من ذبح لغير الله (رواه المسلم والنسائی)
خدا کی لعنت ہے اُس پر جو غیر خدا کے لیے ذبح کرے۔

اب اس حدیث پاک سے کئی امور ثابت ہوتے۔ ایک تو یہ کہ فقط غیر اللہ کا نام
پکارنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وقت ذبح غیر اللہ کا نام لینے سے کوئی چیز حرام و ناجائز
ہوتی ہے، ورنہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من ذبح لغير الله کی بجائے
من ذکر اسم لغير الله فرماتے۔ اور ساتھ ہی اس حدیث پاک سے یہ بات
بھی واضح ہوتی ہے کہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، اُن کو مستقل طاقتوں کا مالک سمجھتے ہوئے
یا اُن کو اپنا معبود سمجھتے ہوئے ایسا کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔

دوسری حدیث پاک ہے، من ذبح لضیف ذبیحة کانت فداحة من النار
(جو اپنے مہمان کے لیے جانور ذبح کرے، وہ ذبیحہ اس کا فدیہ ہو جائے آتش دوزخ سے)
تو معلوم ہوا کہ ذبیحہ میں غیر کی نیت اور اُس کی طرف نسبت مطلقاً کفر کیا حرام بھی نہیں، بلکہ حرام و
ناجائز اُس وقت ہے جب وہ غیر اللہ کی عبادت کی نیت کرے۔ اگر کسی جانور کو بسم اللہ اکبر
کہہ کر ذبح کرے اور مہمان کے اکرام کی نیت کرے، تو باعثِ ثواب ہے۔ اسی طرح بسم اللہ اکبر
کہہ کر ذبح کرے اور کسی ولی کے ایصالِ ثواب کی نیت کرے، تو پھر بھی باعثِ ثواب ہے۔

ذبحہ پر غیر اللہ کی نیت کا حکم

فقہائے کرام فرماتے ہیں مطلقاً نیتِ غیر کو موجبِ حرمت جاننے والا سخت جاہل اور قرآن و حدیث و عقل کا مخالف ہے۔ آخر قصاب کی نیت تحصیلِ نفع دینا اور ذبائح شادی کا مقصود برات کو کھانا دینا ہے۔ نیتِ غیر تو یہ بھی ہوتی۔ تو کیا یہ سب ذبیحے حرام ہو جائیں گے؟ یوں ہی مہمان کے واسطے ذبح کرنا درست و بجا ہے، کیونکہ مہمان کا اکرام عین اکرامِ خدا ہے۔

صاحبِ "رد المحتار" نے فرمایا،

ذبح للضعیف لا یحرم لانه سنة الخلیل واکرام الضیف
اکرام اللہ تعالیٰ۔ (مہمان کے لیے جانور ذبح کیا ہوا حرام نہ ہوگا، کیونکہ یہ سنتِ ابراہیمی ہے اور مہمان کا اکرام اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے۔
صاحبِ "رد المحتار" نے اسی کے تحت فرمایا ہے،

قال البرازی ومن ظن انه لا یاکل لانه ذبح لا کرام بنی
آدم فیکون کانه اهل به لغیر الله فقد خالف القرآن
والحدیث والعقل فانه لاریب ان القصاب یدبح للربح
ولو علم انه یخسر لا یدبح فیلزم لهذا الجاهل ان لا
یاکل ما ذبحه القصاب وما ذبح للولائم والاعراس العقیقة۔
ترجمہ: "برازی نے کہا جو اس مہمان کے ذبیحہ کو یہ گمان کرے گا کہ یہ اس وجہ سے حلال نہیں کہ بنی آدم کے اکرام کے لیے ذبح کیا گیا ہے۔ پس ما اهل به لغیر الله میں داخل ہو گیا۔ پس یہ گمان کرنے والا قرآن و حدیث و عقل کا مخالف ہوگا، کیونکہ اس میں شک نہیں کہ قصاب نفع کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ اگر وہ یہ جانتا کہ نفع نہ ہوگا، نقصان ہوگا

ذبیح نہ کرتا۔ پس اس گمان کرنے والے جاہل پر لازم ہے کہ قصاص کے ذبیحہ کو اور اُن
ذبیحوں کو جو ولیموں اور شادیوں اور حقیقوں کے لیے کیے جاتے ہیں نہ کھائے۔
علماء کرام نے صراحتاً ارشاد فرمایا کہ مطلقاً نیت و نسبتِ غیر کو حرمت کا سبب
ٹھہرانا اور ما اھل بہ لِغیر اللہ میں داخل کرنا صرف جہالت ہی نہیں، بلکہ
جنون و دیوانگی اور عقل و شرع دونوں سے بیگانگی ہے۔

جب دنیاوی نفع کی نیت ذبیحہ کی حلت میں شرعاً خلل انداز نہیں ہوتی ہے تو ناکہ
و ایصالِ ثواب کی نیت کیسے خلل ڈالے گی۔ جب اکرامِ مہمان اکرامِ خدا ٹھہرا تو پھر اکرام
اولیاء تو بطریقِ اولیٰ اکرامِ خدا ٹھہرے گا۔

خلاصہ کلام یہ کہ اگر کوئی شخص پیرانِ پیر کا بھرا یا معصوم شاہ کی گائے کہے اور اُن
جانوروں کے متعلق اُس کا قصد یہ ہو کہ میں انہیں بسم اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر کے مذکور
بالا اولیاء کرام کے ایصالِ ثواب کے لیے غریبہ میں تقسیم کروں گا، تو اس میں ہرگز کوئی کفر و
شک نہیں ہے اور ایسے کرنے والے پر کفر و شرک کا فتویٰ لگانے والا خود گمراہ ہے۔

کسی چیز کی نسبت غیر اللہ کی طرف ایصالِ ثواب کے طور پر کرنا جائز ہے

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے سرکارِ دو عالم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ! میری ماں فوت ہو گئی ہے،
اُس کے واسطے کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: پانی۔ یہ سن کر حضرت سعد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا اور کہا یہ ہذیہ لِأُمِّ سَعْدٍ (یہ سعد کی ماں کے لیے ہے)
اگر کنوئیں کی نسبت غیر اللہ یعنی سعد کی ماں کی طرف کرنے سے کنواں حرام نہیں ہو جاتا،
تو اسی طرح اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سبیلِ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے یا یہ بکرا یا گائے
پیرانِ پیر صاحب کی ہے اور مراد اُن بزرگانِ دین کے لیے ایصالِ ثواب ہو تو وہ سبیل اور

وہ بکرا اور گائے کیوں حرام ہو جاتے ہیں۔

جیسا کہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ پیرانِ پیر صاحب کا بکرا یا امام حسین رضی اللہ عنہ کی سبیل کہنے سے وہ حرام اور مردار ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ اب وہ یہ فتویٰ بھی دیں کہ سعد کی ماں کا کنواں کہنے سے اُس کنوئیں کا پانی بھی حرام ہو گیا۔ اور وہ کنواں جس سے پانی سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے پیا اُس پر حرام کا فتویٰ لگا کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں یا پھر اس غلط عقیدے سے توبہ کر کے اہل سنت میں شامل ہو جائیں۔

نذر و نیاز

نذر و نیاز کے متعلق عقیدہ اہل سنت

نذر کے معنی دو ہیں، شرعی اور عرفی۔ نذر شرعی عبادت ہے اور عبادت کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ اس لیے شرعی معنی میں تو نذر اللہ تعالیٰ کے سامنے مخصوص ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی نذر ماننا شرک ہے، لیکن عرف عام میں نذر شرعی معنوں میں استعمال نہیں ہوتی، بلکہ ایصالِ ثواب کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے اور یہ شرک نہیں

فتاویٰ ابی الیث

النَّاذِرُ لِغَيْرِ اللَّهِ أَنْ قَصْدُ بِالْإِذَارِ التَّقَرُّبَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ وَظَنَّ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا دُونَ اللَّهِ فَتُذَرُّ حُرَامُ الْبَاطِلِ وَارْتِدَادُهُ ثَابِتٌ وَأَنْ قَصْدُ بِالْإِذَارِ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ وَإِصْلَالِ الثَّوَابِ لِلدَّوْلِيَاءِ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا تَحْرِيكَ ذَرَّةَ إِلَّا

بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الْآوِلِيَاءَ وَسَائِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فِي
 حُصُولِ مَقَاصِدِهِ فَلَا حَرَجَ فِيهِ وَذِيحْتَهُ حَلَالٌ طَيِّبٌ
 ترجمہ: "غیر اللہ کی نذر ماننے والے نے اگر اپنی نذر سے غیر اللہ کی طرف تقرب کا
 ارادہ کیا اور یہ گمان کیا کہ تمام امور میں میت ہی متصرف ہے نہ اللہ تعالیٰ تو اس کی نذر
 حرام و باطل ہے اور اس کا مرتد ہونا ثابت ہے اور اگر اس نے نذر سے تقرب الی اللہ کا
 ارادہ کیا اور اولیاء اللہ کو ثواب پہنچانے کی نیت کی اور وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کے اذن کے بغیر کوئی ذرہ متحرک نہیں ہوتا اور وہ اولیاء اللہ کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان
 وسائل قرار دیتا ہے تاکہ اس کے مقاصد حاصل ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں اور
 اس کا ذبیحہ حلال و طیب ہے۔"

اس جگہ تقرب سے مراد مطلق تقرب نہیں، بلکہ تقرب
تقرب علی وجہ العبادۃ ہے۔ شرح و مہمانیہ اور در مختار میں ہے:

أَنَّا لَا نَشْعُرُ الظَّنَّ بِالْمُسْلِمِ أَنَّهُ يَتَقَرَّبُ إِلَى
 الْآدَمِيِّ بِهَذَا النُّحْوِ۔

ہم کسی مسلمان کے حق میں ہرگز یہ بدگمانی نہیں کرتے کہ وہ اس فعل فحش
 کے ذریعے کسی آدمی کا تقرب حاصل کرتا ہے۔

رد المحتار جلد پنجم ص ۲۱۸ پر اسی کے تحت ہے۔

أَيُّ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ لِأَنَّهُ الْكَفَرُ وَهَذَا أَبْعَدُ
 مِنْ حَالِ الْمُسْلِمِ۔

یعنی تقرب علی وجہ العبادۃ اس لیے کہ تقرب علی وجہ

العبادۃ ہی موجب کفر ہے اور ایسا تقرب مسلمان کے حال سے دور ہے۔

پس ثابت ہوا کہ مطلق تقرب الی الآدمی موجب کفر نہیں بلکہ صرف تقرب علی وجہ العبادۃ
 موجب کفر ہے۔

نذرِ اولیاء کے متعلق علامہ رافعی کا فتویٰ

x (تحریر مختار لردا المختار جلد اول ص ۱۲۳)

نَذْرُ الزَّيْتِ وَالشَّمْعِ لِلْأَوْلِيَاءِ يُوقَدُ عِنْدَ قُبُورِهِمْ تَعْظِيمًا لَهُمْ وَمَحَبَّةً فِيهِمْ جَائِزٌ أَيْضًا لَا يَنْبَغِي الْمَنَئِي -
تیل اور شمع کی نذر ماننا اولیاء اللہ کے لیے کہ وہ چراغ روشن کیے جائیں اُن کی قبروں کے نزدیک اُن کی تعظیم اور محبت کے لیے تو یہ بھی جائز ہے اور اس سے منع کرنا بھی مناسب نہیں۔

تفسیرات احمدیہ زیر آیت: وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ الله

وَمَنْ هُمْنَا عِلْمَانِ الْبَقَرَةِ الْمَنْذُورَةِ لِلْأَوْلِيَاءِ
کما هو الرسم في زماننا حلالٌ طيبٌ -
اور یہاں سے معلوم ہوا کہ بیشک وہ گائے جس کی نذر اولیاء کے لیے مانی جاتے جیسا کہ ہمارے زمانے میں رسم ہے، حلال و طیب ہے۔

طبقات کبریٰ جلد دوم ص ۶۱ میں امام شعرانی، سیدی شاذلی

سے نقل فرماتے ہیں:

يقول رأيت النبي صلى الله تعالى وسلم فقال اذا كان لك حاجة و اردت قضائها فانذر للنقيصة الطاهرة ولو فلسا فان حاجتك تقضى -

ترجمہ: امام شعرانی، سیدی شاذلی رحمہما اللہ کا قول نقل کرتے ہیں:

”وہ فرماتے تھے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے جب تجھے کوئی حاجت درپیش ہو اور تو اس کے پورا ہونے کا ارادہ کرے تو نفیسہ طاہرہ کی نذر مان لے، اگرچہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو، بے شک تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔“

معلوم ہوا کہ قضا حاجات کے لیے اولیاء کی نذر ماننا جائز ہے جو لوگ نذر اولیاء کو شرک قرار دیتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس نذر سے مراد نذر شرعی نہیں، بلکہ اسے پر بنائے عرف نذر کہا جاتا ہے اور اس ایصالِ ثواب اور ہدیہ کو نذر کہنا شرعاً جائز ہے۔

نذر اولیاء کے متعلق سیدی عبد الغنی نابلسی "حدیقہ ندیہ" میں فرماتے ہیں،

والتذر لہم بتعلیق ذلک علی حصول شفاءٍ او قدوم غائبٍ فانہ مجاز عن الصدقة علی الخادمین لقبورہم ترجمہ: "اولیاء اللہ کے لیے جو نذر ماننا جاتی ہے اور اسے مریض کے شفا حاصل ہونے یا غائب کے آنے پر متعلق کیا جاتا ہے، تو وہ نذر مجاز ہے اور اس سے اولیاء اللہ کے قبور پر خادموں کے لیے صدقہ کرنا مراد ہوتا ہے۔"

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرمان

شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنے فتاویٰ عزیز میں جلد اول ص ۱۲۱ مطبوعہ دیوبند پر نقل کرتے ہیں:

"لیکن حقیقت اس نذر آنست کہ ابدال ثواب طعام و نفاق و بذل مال بروح میت کہ امریست مسنون وارودے احادیث صحیحہ ثابت است مثل ماورد فی الصحیحین من حال اقم سعد وغیرہ این نذر مستلزم می شود

پس حال اس نذر آنتست کہ ابد اثواب ہذا القدر الی روح فلاں و ذکر
ولی برائے تعیین عمل مندور است نہ برائے مصرف این نذر نزد ایشاں
متوسلاں آں ولی مے باشند از اقارب و خدم و ہم طریقاں و امثال
ذلک و ہمیں است مقصود نذر کنندگان بلاشبہ و حکمہ اَنَّهُ صَحیحٌ
يجب الوفا به لِأَنَّهُ قَرِيبَةٌ مَعْتَبَرَةٌ فِي الشُّعْ-
ترجمہ: اس نذر کی حقیقت یہ ہے کہ اس طعام وغیرہ کا ثواب میت کی روح
کو پہنچایا اور یہ امر مسنون ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے جیسے حضرت
سعد کی والدہ کے کنوئیں کا ذکر صحیح بخاری و صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس نذر کا
پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پس اس نذر کا حاصل یہ ہے کہ اس طعام وغیرہ
کا ثواب فلاں کو پہنچے۔ نذر میں ولی کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ اس نذر
کا مصرف ہے۔ اس کا مصرف تو اُس ولی قریبی شتہ دا

خدا م درگاہ اور ہم مشرب لوگ ہوتے ہیں۔ ولی کا نام صرف اس عمل کو متعین
کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ نذر کرنے والوں کا بلاشبہ یہی مقصد ہوا کرتا ہے
اور اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی نذر صحیح ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے کیونکہ
یہ ایسی طاعت ہے جو شرعاً معتبر ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ و ہائی دیوبندی حضرات کے نزدیک بھی مسلم علماء
راستخیز میں سے ہیں۔ آپ کی اس ایمان افروز وضاحت کے بعد کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہیں
رہتا، لیکن مزید اطمینان کے لیے چند حوالے پیش خدمت اور کیے جاتے ہیں،

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (انفاس العارفين)

صفحہ ۴ پر اپنے والد محترم (شاہ عبدالرحیم صاحب) کا قول نقل کرتے ہیں،

”میرے والد محترم حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب مخدوم شیخ الحدیدؒ کے مزار شریف کی زیارت کے لیے قصبہ ٹاسنہ میں تشریف لے گئے۔ رات کو ایک ایسا وقت آیا کہ اس حالت میں فرمایا کہ مخدوم صاحب ہماری ضیافت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کچھ کھا کر جانا، چنانچہ آپ اور آپ کے ساتھی مزار شریف پر رُک گئے۔ اسی وقت ایک عورت سر پر پتی رکھے ہوئے جس میں چاول اور مٹھائی تھی آئی اور کہا کہ میں نے نذرمانی تھی کہ اگر میرا شوہر واپس آجائے، تو میں اسی وقت یہ کھانا مخدوم الحدیدؒ کی درگاہ پر بیٹھنے والوں کو پہنچا دوں گی۔ میرا شوہر اسی وقت آیا ہے تو میں نے منت پوری کی ہے۔“

شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کا فرمان

شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے رسالہ نذائیں تحریر فرماتے ہیں، ”نذرے کہ ایس جاستعمل می شود نہ بر معنی شرعی است چہ عرف آنت کہ پیش بزرگاں می برند۔ نذر و نیاز می گویند۔ ترجمہ، جو نذر کہ اس جگہ مستعمل ہوتی ہے، وہ اپنے معنی شرعی پر نہیں، بلکہ معنی عرفی پر ہے، اس لیے کہ جو کچھ بزرگوں کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اس کو نذر و نیاز کہتے ہیں۔“

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فرمان

شاہ صاحب کا فرمان تحفہ اشنا عشریہ ص ۳۹۶ پر تحریر ہے، ”حضرت علی اور ان کی اولاد پاک کو تمام افراد امت پیروں، مُرشدوں

کی طرح مانتے ہیں اور تھوہنی امور کو ان حضرات کے ساتھ وابستہ جلتے ہیں اور فاتحہ اور ورد و صدقات اور نذر و نیاز ان کے نام کی ہمیشہ کرتے ہیں، چنانچہ تمام اولیاء اللہ کا یہی حال رہا ہے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب کا ایک اور فرمان (فتاویٰ عزیز ص ۵۷)

”وہ کھانا جو حضرت امام حسن و حسین کی نیاز کے لیے پکایا جائے اور اس پر فاتحہ، قل اور ورد و شریف پڑھا جائے، وہ تبرک ہے اور اس کا کھانا بہت اچھا ہے“

نذر و نیاز کا برین دیوبند کی نظر میں

اب ہم اتمام حجت کے لیے مرشد علماء دیوبند حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی محمد قاسم نانوتوی، مولوی اشرف علی تھانوی اور مولوی احمد حسن کانپوری وغیرہ سب کے پیرو مرشد ہیں۔ یہ وہی حاجی صاحب ہیں جن کو علماء دیوبند مرشد العرب و العجم کہتے ہیں اور بانی دارالعلوم دیوبند مولوی محمد قاسم نانوتوی نے انہیں کے متعلق کہا تھا: ”حاجی صاحب صرف عالم ہی کیا، بلکہ عالم گرتھے“ کا فتویٰ نقل کرتے ہیں۔ حاجی صاحب کے ملفوظات امداد المشتاق میں جمع ہیں اور لطف یہ کہ ان کو جمع کرنے والے دیوبندیوں و ہابیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی ہیں۔

امداد المشتاق ص ۹۲

حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”نذر و نیاز قدیم زمانہ سے جاری ہے، لیکن اس زمانہ کے لوگ انکار کرتے ہیں“

امداد المشتاق ص ۹۲

”مولوی صادق الیقین صاحب فرماتے ہیں کہ جب مثنوی شریف ختم ہو گئی تو حاجی امداد اللہ صاحب نے حکم شربت بنانے کا دیا اور فرمایا اس پر مولانا روم صاحب کی نیاز بھی کی جائے گی۔ گیارہ گیارہ بار سورۃ اخلاص پڑھ کر نیاز کی گئی اور شربت بٹنا شروع ہوا۔ آپ نے فرمایا نیاز کے دو معنی ہیں ایک عجز و بندگی اور وہ سوائے خدا کے کسی کے واسطے نہیں ہے، بلکہ ناجائز اور شرک ہے۔ اور دوسرے خدا کی نذر اور ثواب خدا کے بندوں کو پہنچانا یہ جائز ہے، لوگ انکار کرتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے؟“

امداد المشتاق ص ۳۳

”بعض یارانِ طریقت نے حضرت ایشاں (حاجی امداد اللہ صاحب) کے لیے ایک مکان خریدا اور بطور خود اس کی تعمیر کی اور حضرت ایشاں (حاجی امداد اللہ صاحب) کے نذر کیا۔“

(فتاویٰ رشیدیہ) **مولوی رشید احمد گنگوہی دیوبندی کا قول** (جلد اول ص ۱۴)

”جو اموات اولیاء کی نذر ہے تو اس کے اگر یہ معنی ہیں کہ ثواب ان کی رُوح کو پہنچے تو صدقہ ہے اور درست ہے اور اگر نذر بمعنی تقرب ان کے نام پر ہے تو حرام ہے۔“

تقرب کا معنی مولوی رشید احمد گنگوہی کی زبانی

(فتاویٰ رشیدیہ، جلد سوم ص ۲۱)

”معنی تقرب یہ ہے کہ کسی سے نزدیکی اور ولایت حاصل کرنا کہ اس میں

جملہ حوادث سے امن چاہیے اور استقلال اُس سے نفع چاہیے۔“

قاریین کرام! مذکورہ بالا عبارت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نذر اللہ تعالیٰ کی اور ایصالِ ثواب بزرگ تو یہ جانتے ہیں۔ ہاں اگر کسی غیر اللہ یعنی کسی نبی یا ولی کو مستقل طاقتوں کا مالک یعنی ذاتی نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اُس کی نذر مانے تو یہ شرک ہوگا اور یہ تقرب الی غیر اللہ ہوگا جیسا کہ تقرب کا معنی مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی نے بیان کیا ہے۔ تقرب کہتے ہیں اسی کو ہیں کہ کسی کو ذاتی نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر اُس کی نذر مانی جائے، تو آپ کو کوئی پابل سے جابل انسان بھی ایسا نہیں ملے گا جو کسی نبی یا ولی کو مستقل طاقتوں کا مالک سمجھتا ہو، بلکہ ہر مسلمان نذر اللہ کی مانتا ہے اور ایصالِ ثواب بزرگوں کے لیے کرتا ہے۔

مولوی ہاشم عیسیٰ دہلوی دیوبندی (صراطِ مستقیم ص ۱۰۳)

”جو عبادت کہ مسلمان سے ادا ہو، اُس کا ثواب کسی فوت شدہ کے رُوح

کو پہنچائے اور جنابِ الہی میں دعا کرنا اُس کے پہنچانے کا طریقہ ہے

اور یہ بہت بہتر اور مستحسن طریقہ ہے اور وہ شخص کہ جس کی رُوح کو ثواب پہنچایا

جا رہا ہے۔ اگر اُس کے حقداروں میں سے ہے۔ اُس کے حق کے برابر ثواب

پہنچانے کی خوبی بہت زیادہ ہوگی۔ پس امورِ مرقوبہ یعنی اموات کے فاتحوں،

عمرسوں اور نذر و نیاز سے اس قدر امر کی خوبی میں کچھ شک و شبہ نہیں۔“

مقامِ غور: اب کیا فرماتے ہیں نام نہاد دیوبندی وہابی شاہ عبدالرحیم صاحب

کے بارے میں جنہوں نے وہ نذر و نیاز کھائی جو ایک ولی اللہ کے مزار پر بطور چڑھاوے

کے لائی گئی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے میں جنہوں نے اپنے والد ماجد کے فضائل

کرامات میں اس کو نقل کیا ہے اور فرمایا کہ بزرگ کے نام کی نیاز کھانی جائز ہے اور شاہ عبدالعزیز صاحب کے بارے میں جو فرما رہے ہیں کہ تمام اُمت اور جمیع اولیاء اللہ اہل بیت کی نذر و نیاز کرتے ہیں اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نیاز بزرگ ہے اور اپنے مولوی اسماعیل دہلوی کے بارے میں جو فرما رہے ہیں کہ ہمارے پیر بھائیوں نے مکان پیر صاحب کی نذر کیا اور عارف باللہ حاجی امداد اللہ صاحب کے بارے میں جو مولانا روم کی نیاز کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ طریقہ نذر و نیاز قدیم زمانہ سے جاری ہے اور مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کے بارے میں جو فرما رہے ہیں کہ اموات کی نذر درست ہے جبکہ اُن کی رُوح کو ثواب پہنچانا مقصود ہو، آپ کے عقیدہ کے مطابق وہ سب کچھ مُشرک ہوتے یا نہیں؟ اور آپ لوگ اپنے وضع کردہ کلیہ کے مطابق بننے والے، ان مشرکوں کو مسلمان مان کر مُشرک ہوتے یا نہیں؟

تعیّن یوم

کسی نفل عبادت کے لیے کسی مصلحت کے تعیّن یوم کے متعلق صحیح عقیدہ ماتحت وقت کا مقرر کر دینا دلائل

شرعیہ کی رُو سے جائز ہے، بشرطیکہ مقرر کرنے والے کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ اس وقت کے سوا یہ عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کسی نیک عمل کے لیے وقت اس لیے مقرر کرتے ہیں تاکہ وہ عمل ہمیشہ ہوتا رہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: احب الاعمال الی اللہ ادومها وإن قلّ (یعنی خدا کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی)

اور سہولت دوام کے پیش نظر کسی نیک کام کے لیے دن مقرر کر دینے سے وہ عمل برگزنا جائے
 نہیں ہو جاتا۔ ملاحظہ فرمائیے مرشدِ علماء دیوبند حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا
 فرمان فیصلہ بہت مسئلہ ص ۱۰

نفلِ عبادت کے لیے اپنے اجتہاد سے وقت مقرر کرنے کے دلائل

کسی نفلِ عبادت کے لیے اپنے اجتہاد سے وقت مقرر کرنا تو صحابہ کرام سے بھی ثابت
 ہے، لیکن یہ تعین شرعی نہیں ہوتی۔

بخاری شریف، مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے،
 کان عبد اللہ ابن مسعود یدعو الناس فی کل خمیس۔
 ترجمہ: یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات کے دن لوگوں کو وعظ فرمایا کرتے تھے۔
 ”مقام غور ہے کہ جمعرات کو وعظ کے لیے خدا نے مقرر کیا ہے اور نہ محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا ہے، بلکہ صحابی رسول نے اپنے اجتہاد سے مقرر
 کر لیا ہے۔“

بخاری شریف جلد دوم:

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے:

قال کانت فینا امرأة علیٰ امر بعافی مزرعة لها
 سلق فکانت اذا کان یوم جمعه تنزع اصول السلق فتجعله
 فی قدر ثم تجعل علیہ قبضة من شعیر تطبخها فتکون
 اصول السلق عرقه وکنا تنصرف من صلوة الجمعة فنسمر
 علیہا فتقرب ذالک الطعام الینا فنلعه وکنا نتمنی
 یوم الجمعة لطعامها ذالک۔

ترجمہ: ہمارے مسلمانوں، میں ایک عورت تھی جو نالے کے پانی سے اپنے کھیت میں
چھنڈ رہی تھی، تو جب جمعہ کا دن ہوتا تو چھنڈ رکھی جڑیں علیحدہ کر کے دیگی میں ڈالتی اور اُس پر
جو ڈال کر تمام کو پکاتی، تو چھنڈ رکھی جڑیں اس میں گوشت کے قائم مقام ہوتیں۔ جب ہم جمعہ
کی نماز سے فارغ ہوتے، تو ہم اس عورت پر الت سلام علیکم جا کر کہتے تو اس طعام کو وہ ہمارے
سامنے قریب کر دیتی، تو ہم اس کو پاٹ پاٹ کر کھاتے اور ہر جمعہ کے دن ہم اس
کھانے کے متمنی ہوتے۔

بخاری شریف جلد اول ص ۱۵۴:

عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال
لبلال عند صلوة الفجر یا بلال حدثنی بادیعی عمل عملتہ
فی الاسلام فانی سمعت د ف تعلیک بین یدی فی الجنة
قال ما عملت عملاً اسرجی عندی انی لما اطهر طهوراً فی
ساعة لیل او نهار الاصلیت بذلک الطهور ما کتب لی ان اصلی
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صبح کی نماز کے وقت فرمایا اے بلال!
بتلاؤ تم نے اسلام میں ایسا کونسا عمل کیا ہے جس کے اجر کی تمہیں توقع ہے، کیونکہ میں نے
جنت میں اپنے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جواب دیا اس سے زیادہ میرے نزدیک کوئی عمل لائق قبولیت نہیں ہے کہ میں دن یا رات
میں جب بھی وضو کرتا ہوں، تو اس وضو سے نماز پڑھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقرر
فرمائی ہے۔

قارئینِ کرام! مقام غور ہے نفلی نماز کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتہاد سے وضو کے بعد نفل پڑھنے کو مقرر کر لیا تھا

اس سلسلے میں انہوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا بھی نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافتِ حال کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اپنی طرف سے نوافل کے لیے یہ وقت کیوں مقرر کر لیا۔ نفلی عبادت کے لیے اپنی طرف سے وقت مقرر کر لینا اور اس پر دوام کرنا اگر بدعت و گمراہی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا رد کیوں نہیں فرمایا۔ رد کرنا تو دور کی بات ہے حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کی تحسین کر کے اُمت کے لیے یہ رہنمائی فرمادی کہ نفلی عبادت کے لیے اپنے اجتہاد سے وقت معین کرنا جائز ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

وَيَسْتَفَادُ مِنْهُ جَوَازُ الاجْتِهَادِ فِي التَّوْقِيتِ لِلْعِبَادَةِ لِأَنَّ
بَلَّالًا تَوَصَّلَ إِلَى مَا ذَكَرْنَا بِالِاسْتِنْبَاطِ فَصَوَّبَهُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ (نفلی) عبادت کے لیے اپنے اجتہاد سے وقت معین کرنا جائز ہے، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے بعد نوافل اپنے استنباط سے معین کیے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ وسلم نے اسے درست قرار دیا، جس طرح نوافل پڑھنے کے لیے شرعاً کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر وضو کے بعد نوافل پڑھنے کا التزام کیا اور جائز قرار پایا۔ اسی طرح مُردوں کے ایصالِ ثواب کے لیے شرعاً کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص محض سہولتِ دوام کے لیے گیارہویں، جمعرات، چالیسواں یا عرس والے دن کو پڑھ کر لے تو یہ کس طرح بدعت قرار پائے گا یا اگر اذان سے قبل یا بعد میں دُرود شریف پڑھنا مقرر کر دے، تو کیونکر بدعت قرار پائے گا۔

صحیح بخاری جلد اول ص ۱۵۹

كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي مسجد قبا كل
سبت ماشيا وراكبا وكان عبد الله ابن عمر يفعلہ -
ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتہ کے دن مسجد قبا پیدل یا سواری پر جایا
کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہفتہ کے دن مسجد قبا کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے
علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری جلد سوم ص ۳۱۲ پر اس حدیث کے تحت اس حدیث
کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز
تخصيص بعض الايام ببعض الاعمال الصالحة والمداومة
على ذلك -

ترجمہ: اس حدیث میں باوجود اختلاف طرق کے اس بات پر دلالت ہے کہ بعض اعمال
صالحہ کی ادائیگی کو بعض ایام کے ساتھ خاص کر لینا اور اس پر عمل میں
دوام کرنا جائز ہے۔

علامہ بد الدین عینی حنفی عمدۃ القاری جلد ہفتم ص ۲۵۹ پر فرماتے ہیں:
فيه دليل على جواز تخصيص ببعض الايام بنوع من القرب
وهو كذلك الا في الاوقات النهي عنها كالنهي عن تخصيص ليلة الجمعة
بقيام من بين الليالي او تخصيص يوم الجمعة بصيام من بين الايام -
ترجمہ: اس حدیث پاک میں اس بات پر دلیل ہے کہ بعض ایام کو بعض عبادات کے
ساتھ خاص کر لینا جائز ہے اور یہ امر ایسا ہی ہے سو ان چیزوں کے جن کے بارے میں
منہی وارد ہے جیسے جمعہ کی رات کو قیام کے لیے یا جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص
کر لینا کیونکہ اس تخصیص سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے

مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی کا مندرجہ بالا حدیث
کے متعلق قول (لو اور النوا در ص ۵۷)

ہر دو حدیث سے ثابت ہوا کہ کسی مقصود مباح یا کسی طاعت کے لیے تعین یوم
اگر باعتبار قربت نہ ہو، بلکہ کسی مباح مصلحت کے لیے ہو جائز ہے جیسے مدارس دینیہ
میں اسباق کے لیے گھنٹے متعین ہوتے ہیں اور اگر باعتبار قربت ہو نہی عنہ ہے۔ پس
عرس میں جو تاریخ متعین ہوتی ہے۔ اگر اس تعین کو قربت نہ سمجھیں بلکہ اور کسی مصلحت
سے یہ تعین ہو مثلاً سہولت اجتماع تاکہ تداعی کی صعوبت یا بعض اوقات اس کی
کراہت کے شبہ سے مامون رہیں اور خود اجتماع اس مصلحت سے ہو کہ ایک سلسلہ
کے احباب باہم ملاقات کر کے حب اللہ کو ترقی دیں اور اپنے بزرگوں کو آسانی اور کثیر
مقدار میں جو کہ اجتماع سے حاصل ہے، ثواب پہنچانا ہے سبے تکلف میسر ہو جائے نیز
اس اجتماع میں طالب علموں کے لیے اپنے شیخ کا انتخاب آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو
ظاہری مصالح ہیں جو مشاہد ہیں یا کوئی باطنی مصلحت داعی ہو، جیسا میں نے بعض
اکابر اہل ذوق سے سنا ہے کہ میت کو اپنے یوم وفات کے عدد سے وصولِ ثواب کے
انتظار کی تجدید ہوتی ہے اور یہ مصلحت محض کشفی ہے جس کا کوئی مکذب عقلی یا نقلی موجب
نہیں، اس لیے صاحب کشف کو یا اس صاحب کشف کے معتقد کو بدرجہ ظن اس کی
رعایت کرنا جائز ہے، البتہ جرم جائز نہیں۔ بہر حال اگر ایسے مصالح سے یہ تعین
ہوتی، تو فی نفسہ جائز ہے۔

نوٹ: بہر حال تھانوی صاحب کی اس عبارت سے اہل فہم کے لیے اس پر
کافی روشنی موجود ہے کہ جو عبادات عموم اور اطلاق کے ساتھ مشروع ہیں۔
اُن کو کسی مناسبت سے کسی خاص دن یا کسی خاص وقت میں ادائیگی کے لیے تعین
کر لینا جائز ہے۔

مُرشدِ علماء دیوبند حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ

کافران ————— (فیصلہ ہفت مسئلہ ص ۲)
 ”اب رہا تاریخ مقرر کرنا تو یہ بات تجربے سے معلوم ہوتی ہے جو کام کسی خاص
 وقت میں کیا جاتا ہے، وہ اُس وقت بھی یاد آجاتا ہے اور ضرور انجام پاتا ہے
 نہیں تو سالہا سال گزر جاتے ہیں کبھی اس کا خیال بھی نہیں آتا۔ اس قسم
 کی مصالحتیں مہربان میں ہیں۔ بہر حال اس قسم کی مصالحتیں اگر ایک خاص شکل
 اختیار کرنے کا باعث ہوں تو کچھ مضائقہ نہیں۔“

قارئین کرام! نفلی عبادات کے لیے اپنے اجتہاد سے وقت کو مقرر

کرام نے بھی مقرر فرمایا ہے اور امت مسلمہ میں سے کسی نے آج تک اعتراض نہیں کیا، بلکہ

خود حکیم الامت علامہ دیوبند مولوی اشرف علی تھانوی اور مرشدِ علماء دیوبند حاجی امداد اللہ
 مہاجر مکی نے بھی بعض مسلمانوں کے پیش نظر نفلی عبادات کے وقت مقرر کرنے کو جائز کہا ہے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں مُردوں کو جانی و مالی عبادات کا ثواب دینے

مقام غور تو ہر وقت پہنچتا ہے، لیکن اگر ایصالِ ثواب کے لیے وقت

مقرر کر دیا جاتے جیسے تیجہ، جمعرات، چالیسواں، گیارہویں اور عرس وغیرہ حرام و ناجائز

حالانکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثِ مبارکہ سے تو یہ ثابت ہوتا ہے

کہ مُردے کو جانی و مالی عبادات کا ثواب سال کے تمام دنوں میں پہنچتا ہے۔ مقام غور

ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتیں کہ سال کے جس دن مرضی ہو، مُردے

کے لیے ایصالِ ثواب بھیجتا ہے، لیکن گیارہویں، جمعرات، تیسرے دن، چالیسویں دن،

ثواب نہیں پہنچتا، تو گویا وہ بوجہ جہالت سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو

چیلنج کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایصالِ ثواب کے لیے دن مقرر

کرنا لازم بھی کر دیا جائے، تو اتنی خرابی نہیں ہوتی، لیکن خرابی یہ ہوتی ہے

کہ اہلسنت کا عقیدہ ہے

ہے کہ دسویں محرم، گیارہویں، تیجہ، چالیسویں کے سوا مُردے کو ثواب بالکل پہنچا ہی نہیں۔
قارئینِ کرام! یہ سراسر الزام و بہتان ہے۔ اہل سنت کے علماء تو بجائے خود
 رہے عوام الناس میں سے بھی کسی کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہوتا کہ مقررہ دن کے سوا ثواب نہیں
 پہنچتا اور اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ عام لوگ سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی
 رحمۃ اللہ علیہ کی گیارہویں، گیارہ تاریخ کے بجائے ۱۳ یا ۱۴ کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور
 ہم اہل سنت و جماعت تو بر ملا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھ کر کہ مقررہ ایام کے
 سوا مُردوں کو جانی و مالی عبادات کا ثواب پہنچتا ہی نہیں، صدقہ و خیرات کرے، تو یہ
 ناجائز و حرام ہے، کیونکہ اس طرح تو یہ تعین لغوی کی بجائے تعین شرعی ہو جائے گی،
 جس کا پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بغیر کوئی اختیار نہیں رکھتا۔

قابلِ توجہ: اگر کسی بھی نیک عمل کے لیے تاریخ معین کر دینے سے وہ عمل
 ضائع ہو جاتا ہے تو پھر دیوبندی وہابی حضرات مختلف کاموں کے لیے خود تاریخ معین کیوں
 کرتے ہیں!

(۱) ہر سال ۲۷ رمضان المبارک کو مقررہ تاریخ پر جلسہ کرتے ہیں۔

(۲) جلسوں کے لیے تاریخ معین کرتے ہیں۔

(۳) رائے ونڈ کے سالانہ تبلیغی اجتماع کے لیے تاریخ معین کرتے ہیں۔

(۴) مدرسوں میں اسباق کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں

(۵) جشنِ صد سالہ دیوبند کے لیے بھی تاریخ معین کی گئی تھی۔

اگر اُن کے لیے مختلف نیک کاموں کے لیے تاریخ مقرر کرنے میں کوئی خرابی نہیں
 تو پھر اگر ہم کسی نیک عمل کے لیے تاریخ معین کر دیں تو اُن کو اس میں بدعت کا داہمہ
 کیوں پڑتا ہے۔

عُرس

اولیاء اللہ کے یوم وصال کو عرس کہتے ہیں۔
 اولیاء اللہ کے یوم وصال کو عرس کیوں کہتے ہیں؟ اس کے ثبوت میں ہم مشکوٰۃ شریف
 کے کتاب الجنائز سے چند حدیثیں نقل کرتے ہیں۔

(۱) حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اُس
 کو رضائے الہی اور عنایات و بخشش کی خوشخبری دی جاتی ہے۔

فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ
 لِقَاءَ اللَّهِ وَ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ (مشکوٰۃ شریف)
 ”اور وہ خوشخبری کو پاکر دولت و زینتِ دنیا کے مقابلے میں آئندہ کی ہر چیز محبوب
 رکھنے لگتا ہے، پس وہ مومن اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور دیدار کا مشتاق ہو جاتا ہے اور
 خدا تعالیٰ اس کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے۔“

خوب تر زیریں درجہاں چہ بود کار

دوست بدست رود و یار بسیار

(۲) حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: العبد المؤمن يستريح من نصب
 الدنيا و اذا هالها الى رحمة الله (مشکوٰۃ شریف)

”یعنی بندہ مومن مرنے کے سبب سے دنیا کی تکالیف اور اُس کی ایذا سے راحت
 آرام پاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی رحمت کی طرف جاتا ہے۔“ جیسا کہ امیر مینائی کہتے ہیں۔

رُوحِ جنت میں ہے بدن اندر مزار کے
کشتی ہماری ڈوب گئی پار اُتار کے

(۳) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تحفة المؤمن السموت۔ (رواہ الیہمقی فی شعب ایمان) یعنی مومن کے حق میں مرنا بمنزلہ تحفہ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ اس کے سبب سے انسان ثواب اور دارِ آخرت کو پہنچتا ہے بڑے ناداں ہیں جو لوگ ڈرتے ہیں امیر اس سے

اجل تو نام ہے اک زندگانی کے نگہیاں کا

(۴) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبضِ رُوح کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اگر وہ مرد مومن صالح اور پرہیزگار رہتا ہے تو کہتے ہیں: اخرجی ایتھا النفس الطیبة کانت فی الجسد الطیب اخرجی حمیدۃ و ابشری بروح و رجحان و رب غیر غضبان فلا تزال یقال لحا ذلک (رواہ ابن ماجہ)

یعنی اے جانِ پاک جو پاک جسم میں تھی نکل اور خدا تعالیٰ کے رزق، راحت اور ملاقات

سے خوش ہو۔ پس وہ رُوح نکلتی ہے اور اس سے ایسی خوشبو

آتی ہے جیسے کستوری و مشک وغیرہ۔ پھر وہ رحمت کے فرشتے اسی طرح نہایت ادب و احترام اور خوشی اور غریبی سے اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور آسمان کے دربان یہ معلوم کر کے کہ یہ سعید رُوح ہے۔ اس طرح اس کو خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور عیش و آرام جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، حتیٰ کہ اسی طرح وہ رُوح حناص عرشِ معلیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔

مزے جو مرنے کے عاشق بیاں کبھی کرتے
مسیحا و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے

فائدہ: منطابہر حق شرح مشکوٰۃ شریف جلد دوم ص ۲۷ میں اس حدیث کے تحت لکھا ہے:

”روح مومن زمین و آسمان میں سیر کرتی ہے۔ جنت کے میوے کھاتی اور جہاں دل چاہتا جاتی ہے اور عرش معلیٰ کی قندیلوں میں جگہ پکڑتی ہے اور اس کو اپنے بدن کے ساتھ بھی اس طرح کا تعلق رہتا ہے کہ وہ اپنی قبر میں قرآن شریف اور نماز پڑھتا ہے۔ چین کرتا اور مانند دولہا کے توتلے اور اپنے حسب مقام اور مرتبہ جنت میں اپنی منزل دیکھتا ہے۔“

ہرگز نمیر و آنکہ دلش زندہ شد بعشق

ثبت است بر جریدۂ عالم دایم

(۵) مسند امام احمد اور نسائی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ بوقت وصال مومن رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لاتے ہیں اور روح مومن کو مبارکباد اور خوشخبری دیتے ہیں۔ پس روح مومن خوشبو، مشک اور کستوری کی طرح نکلتی ہے اور فرشتے اُس کو دست بستہ تبرکاً اور تعظیماً آسمان کی طرف لے جاتے ہیں آسمان سے فرشتے کہتے ہیں:

ما اَطِيبَ هَذَا الرِّيحَ الَّتِي جَاءَتْكُمْ مِنَ الْاَرْضِ فَيَا تُونَ بِهِ

ارواح المؤمنین فلہم اشد فرحاً بہ من احدکم وغائبہ یقدم علیہ

یعنی کتنی عمدہ خوشبو ہے جو زمین سے آئی ہے۔ پھر ارواح مؤمنین کے پاس اُس کو لاتے ہیں اور تمام روحیں اُس کو دیکھ کر اس قدر خوش ہوتی ہیں کہ جس طرح کسی سفر میں گئے ہوئے آدمی کی واپسی پر اُس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اُسے خداوند تعالیٰ کے حضورِ خاص میں لے جایا جاتا ہے۔

رُوحیں کشتوں کی گلے ملتی ہیں شاداں ہو کر

عید سے عید ہوئی یار پہ فسترباں ہو کر

علامہ اقبال علیہ الرحمہ کہتے ہیں :-

نشانِ مردِ مومن باتو گوئیتم !

پُچوں مرگ آیتِ بسمِ بربِ اوست

(۶) خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کی کتابِ علیین میں لکھوا اور اس کو زمین کی طرف لوٹاؤ اور پھر اُس کی رُوح جسم میں واپس آجاتی ہے اور منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں، وہ نہایت عمدہ طریقے سے سوالوں کے جواب دیتا ہے تو پھر درگاہِ عالم کی طرف سے ندا آتی ہے : صَدَقَ عَبْدِي یعنی میرے بندے نے سچ کہا اُس کے لیے جنتی فرش بچھاؤ اور اُس کو جنت کے لباس پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ پھر اُس کو خوشبودار ہوا آتی ہے اور اُس کی قبر جہاں تک اُس کی نظر جاتی ہے کھل جاتی ہے ۱

، مشکوٰۃ شریف

ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ کہتے ہیں :-

تجھے کیا بتائیں اے ہم نشیں ہمیں موت میں جو مزا ملا

نہ بلا مسیحا و خضر کو وہ حیاتِ عمرِ دراز میں

(۷) حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اُس کے پاس ایک

نہایت خوبصورت اور خوشبودار شخص آتا ہے اور بندہ مومن کو ان الفاظ میں مبارکباد دیتا ہے :

أَبَشِّرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ -

یعنی تجھ کو اس چیز کی بشارت دیتا ہوں کہ جو تجھے خوش کرے اور یہ وہ دن ہے جس کا

تجھے دنیا میں وعدہ دیا جاتا تھا۔ پھر مومن اسے کہتا ہے کہ تو کون ہے کہ تو نہایت خوش

اور مبارک مینے والا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں جو تو نے دنیا میں کیا تھا (مشکوٰۃ)

(۸) بندہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر میں گھر واپس جا کر اپنے راجہ پوتوں بیوی اور عزیز و اقارب کو خدا تعالیٰ کی اس کرم بخشش اور بندہ نوازی کی خبر دے آتا، تو یہ سن کر فرشتے اس سے نہایت ادب و علم سے عرض کرتے ہیں:

نَمُكْنُوْمَةُ الْعُرُوْسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ (رواہ ترمذی)
ترجمہ: سو جاؤ وہاں کی طرح کہ اُس کو اپنے محبوب کے سوا کوئی نہ جگائے گا۔

آدم برسرِ مطلب ”عُرس“ کا لفظ اسی حدیث پاک سے ماخوذ ہے عرس کے لغوی معنی شادی اور جشنِ عروسی کے ہیں اور اصطلاحی

معنی یہ ہیں کہ کسی بزرگ کا یوم وصال ہے کہ جس دن قرآن مجید پڑھ کر یا طعام و شیرینی غریبہ و مساکین کو تقسیم کر کے اس کا ثواب اُس بزرگ کی روح کو بخشا جائے۔

بزرگانِ دین کے ایام وصال کو ”عرس“ سے اس لیے منسوب کرتے ہیں کیونکہ اولیاء اللہ کے لیے اُن کے وصال کا دن یقیناً مسرت و انبساط کا دن ہوتا ہے جیسا کہ مندرجہ بالا احادیث سے واضح ہے۔ بندۂ مومن دیدارِ خداوندی کا مشتاق ہوتا ہے۔ رحمت کے فرشتے اُسے مبارک بادیاں دیتے ہیں اور اُس کے وصال سے خوش ہوتے ہیں۔ پروردگارِ عالم کی طرف سے اُسے خوشنودی اور سُرخروی کا سہرا اور تاج ملتا ہے اور اللہ رب العزت جل شاد کی بے انتہا رحمتیں اور برکتیں اُس پر نازل ہوتی ہیں۔ ارواحِ مؤمنین اُس سے اور وہ اُن سے مل کر خوش ہوتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں اور اُس سے کہا جاتا ہے: نَمُكْنُوْمَةُ الْعُرُوْسِ یعنی دُلہا کی طرح خواب نازیں سوجاؤ۔ پس اس عروسی جنت کے یوم وصال کو اس کا یومِ عرس کہتے ہیں۔

عرس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثبوت

بخاری شریف، تفسیر ابن جریر، تفسیر مؤثر منشور، تفسیر کبیر اور رد المحتار میں یہ

حدیث پاک موجود ہے: عن انس بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کان یأتی قبور الشهداء علی راس کلّ حولٍ فیقول سلامٌ علیکم
 بما صبرتم فنعم عقبی الدار والخلفاء الاربعة هكذا يفعلون
 ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وآلہ وسلم ہر سال کے شروع میں شہیدوں کی قبروں پر تشریف لے جاتے پھر کہتے سلامتی
 ہو تم پر جو تم نے جو تم نے صبر کیا پس اچھا ہوا آخر ٹھکانا اور خلفاء کرام بھی اسی طرح
 کرتے تھے۔

قارئین: اگر سال کے بعد مقررہ تاریخ پر قبور صلیما پر جانا ناجائز ہوتا تو
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی باقاعدگی سے ہر سال خاص تاریخ پر
 قبور شہداء پر تشریف نہ لے جاتے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقررہ
 تاریخ پر قبور شہداء پر جاتے تھے۔ اگر آج ہم مقررہ تاریخ پر کسی ولی اللہ کے مزار پر جا کر
 ایصالِ ثواب کریں تو ناجائز کیوں کہلاتا ہے؟

عُرس کے متعلق مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کا فتویٰ

فتاویٰ عزیزی جلد اول ص ۳۸ پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

”رفقین بر قبور بعد سالے یک روز معین کردہ سے صورت است۔ اول: آن کہ
 یک روز معین نمودہ یک شخص یا دو شخص بغیر بنیت اجتماعیه مردمان کثیر بر قبور محض بنا بر
 زیارت واستغفار بروند این قدر از روتے روایات ثابت است و در تفسیر ذکر منشور
 نقل کردہ کہ ہر سال آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بر مقابر می رفتند و دعا برائے
 مغفرت اہل قبور می نمودند۔ این قدر ثابت و مستحب است۔ دوم: آنکہ بہیت اجتماعیه

مردمان کثیر جمع شدند و ختم کلام اللہ کنند و فاتحہ بر شیرینی یا طعام نموده تقسیم در میان حاضران نمایند۔ این قسم معمول در زمانہ پیغمبر خدا و خلفائے راشدین نبود۔ اگر کے بایں طور بکنہ پاک نیست۔ زیرا کہ درین قسم قبیح نیست؛ بلکہ فائدہ احیاء و اموات را حاصل می شود۔

سوم، طور جمع شدن بر قبور این است کہ مردمان یک روز معین نموده و لباس ہائے و نفیس پوشیدہ مثل روز عید شادمان شدہ بر قبر ہا جمع شدند۔ رقص و مزامیر و دیگر بدعات ممنوعہ مثل سجد برائے قبور و طواف کردن قبور می نمایند؛ این قسم حرام و ممنوع است؛ بلکہ بعضی بحد کفر می رسند و ہمیں است محل محل این دو حدیث ولا تجعلوا قبری عیداً چنانچہ در مشکوٰۃ شریف موجود است اللہم لا تجعل قبری و ثنای عید۔

ترجمہ: "سال میں کوئی ایک دن مقرر کر لینا اس غرض سے کہ خاص اُس دن بزرگوں کی قبر کی زیارت کی جائے۔ اُس کی تین صورتیں ہیں: اول یہ کہ کوئی ایک دن مقرر کریں اور اُس دن صرف ایک شخص یا دو شخص کر کے جا کر قبر کی زیارت کر آئیں مگر زیادہ آدمی ایک ہی دفعہ بہیئت اجتماعیہ نہ جائیں؛ تو اُس قدر روایات سے ثابت ہے چنانچہ تفسیر ذیہ منشور میں منقول ہے کہ ہر شروع سال میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقابر میں تشریف لے جاتے اور دُعا اہل قبور کی مغفرت کے واسطے کرتے تھے۔ اس قدر ثابت اور مستحب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بہیئت اجتماعیہ مردمان کثیر جمع ہوں اور ختم قرآن شریف کریں اور شیرینی یا کھانا فاتحہ کریں اور اس کو حاضرین میں تقسیم کریں۔ ایسا معمول زمانہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و خلفائے راشدین میں نہ تھا؛ لیکن ایسا کرنے میں مضائقہ نہیں؛ اس واسطے کہ اس میں کوئی بُرائی نہیں؛ بلکہ اس میں احیاء و اموات کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ لوگ کوئی ایک دن مقرر کر لیتے ہیں اور اس میں لباس ہائے فاتحہ اور نفیس پہن کر عید کی مانند خوشی و حرمی قبروں کے پاس جمع ہوتے ہیں اور رقص و مزامیر اور دیگر بدعات ممنوعہ کرتے ہیں اور قبروں کا طواف کرتے ہیں تو یہ طریقہ حرام و ممنوع

ہے۔ بلکہ بعض لوگ کفر تک پہنچ جاتے ہیں اور یہی مراد ہے ان دو حدیثوں سے کہ لا تجعلوا
 قبری محمدؐ اریعی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عید بنالینا،
 اور اللہ تعالیٰ لا تجعل قبری وثناً یعبد (یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار نہ بنا دینا میری قبر کو بت کہ اُس کی پرستش کی جائے)۔
 قادین کرام! اس فتویٰ سے کئی باتیں ثابت ہوئیں، اول ہولانا شاہ
 عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے تعین عرس کی اصلیت حدیث سے پہنچائی کہ تفسیر
 درمنثور اور دوسری مستند تفسیروں میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سرکارِ دو عالم
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سال بسال شہداء کی قبور پر ہر سال کے سمرے پر تشریف
 لاتے تھے اور اسی طرح آپ کے بعد آپ کے خلفاء اربعہ کرتے رہے۔
 دوم، کہ اگر کسی ولی اللہ کے مزارِ اقدس پر کافی لوگ مقررہ تاریخ پر جمع ہو کر ختم
 قرآن پاک کر کے یا شیرینی کھانا وغیرہ پر فاتحہ کر کے غزبار و مساکین میں تقسیم کر دیں تو بالکل
 جائز ہے، اس میں ہرگز کوئی خرابی نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کرنے میں زندوں اور
 مردوں دونوں کا فائدہ ہے۔

سوم، قبروں پر رقص، مزامیر یا قبروں کا طواف کرنا یہ باتیں ناجائز ہیں۔
 بحمد اللہ تعالیٰ ہم اہل سنت و جماعت بھی قبروں پر میلے لگانے، رقص کرنے یا
 قبروں کے طواف کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں اور حتیٰ الوسع جہلاء کو اس سے روکتے ہیں۔

عرس کے لیے دن مقرر کرنا

مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بحوالہ مولوی عبدالحکیم

پنجابی رسالہ ذبیحہ میں ارفام فرماتے ہیں،

قولہ عرس بزرگان خود را الخ . . . . . اس طعن مبنی است بر جہل باحوال

مطعون علیہ زیرا کہ غیر از فرائض شرعیہ مقررہ هیچ کس فرض نمی داند۔ آری زیارت و تبرک بقبور صالحین و امداد ایشان بامداد ثواب و تلاوت قرآن و دعائے خیر و تقسیم طعام و شیرینی امر مستحسن و خوب است باجماع علماء تعیین روز عرس برائے آل است کہ آن روز مذکور انتقال ایشان می باشد۔ از دارالعمل بدارالثواب و الا بر روز کہ این عمل واقع شود موجب فلاح و نجات است و خلف را لازم است کہ سلف خود را باین نوع برو احسان نماید۔

ترجمہ: مسائل کا قول کہ بزرگوں کے عرس کے لیے . . . الخ . . . یہ طعن اُن لوگوں کے حال سے عدم واقفیت پر مبنی ہے جن پر طعن کیا گیا ہے، کیونکہ فرائض شرعیہ مقررہ کے سوا اور کسی چیز کو کوئی فرض نہیں سمجھتا۔ ہاں زیارت اور حصول برکت مقبور صالحین سے اور ایصالِ ثواب سے اُن کی امداد کرنا اور تلاوت قرآن اور دعا و خیر تقسیم طعام و شیرینی امر مستحسن ہے اور خوب ہے۔ علماء کے اجماع سے تعیین روز عرس کا اس لیے ہے کہ وہ دن اُن کے انتقال کو یاد دلاتا ہے، جبکہ وہ دارالعمل سے دارالثواب کو گئے، ورنہ اگر سرورِ دنیہ عمل واقع ہو تو موجب فلاح و نجات ہے اور خلف کو لازم ہے کہ اپنے سلف کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا کریں۔

قادر عینے! ہمیں طرح آجکل بعض لوگ بغضِ باطنی کو ظاہر کرنے اور علماء میں منافرت پھیلانے کے لیے کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عرس کے دن کے سوا کسی ولی اللہ کو ایصالِ ثواب ہوتا ہی نہیں یا عرس کو فرض جانتے ہیں۔ اسی طرح شاد صاحب کے زمانے میں بھی چند ایسے جہلہ موجود تھے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اُن لوگوں کا یہ الزام ان کی جہالت کی دلیل ہے۔

کسی جاہل سے جاہل سُنی کا بھی یہ عقیدہ نہیں
عرس اور عقیدہ اہل سنت
ہوتا کہ عرس کے دن کے سوا عبادات کا

ثواب بزرگوں کو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ یہ تو عام مشاہدہ کی بات ہے کہ سارا سال لوگ بزرگوں
 دین کے مزارات پر حاضر ہوتے رہتے ہیں اور کلام پاک پڑھ کر یا غریبوں میں کھانا تقسیم
 کر کے اس کا ثواب ان بزرگوں کی رُوح کو پہنچاتے رہتے ہیں اور کوئی جاہل بھی عرس
 یا گیارہویں کو فرض یا واجب قرار نہیں دیتا، بلکہ اُن کو صرف ستحسین کام سمجھتا ہے۔

عرس کے دن برکت

جس دن مقبولانِ بارگاہِ الہی کے اپنے محبوبِ حقیقی کے ساتھ وصال کا دن ہو،
 اُس دن اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی و برکت کے نزول کا دن ہوتا ہے۔
 قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یحییٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے:

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔
 ترجمہ: اور سلامتی و برکت ہے اوپر (یحییٰ علیہ السلام کے) جس دن پیدا ہوا
 جس دن فوت ہوا اور جس دن اٹھایا جائے گا۔

دوسری جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے:
 وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَ
 يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔

ترجمہ: اور سلامتی و برکت ہے میرے اوپر جس دن میں پیدا کیا گیا،
 جس دن مروں گا اور جس دن اٹھایا جاؤں گا۔

قارئینِ کرام! یہ بات تو قرآن حکیم سے ثابت ہو گئی کہ مقبولانِ خدا
 کے وصال مبارک کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے رحمت اور سلامتی و
 برکت کا نزول ہوتا ہے۔

دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کا عرس کا دن مقرر کرنے کے متعلق قول:

پس عرس میں جو تاریخ متعین ہوتی ہے اگر اس تعیین کو قریت نہ سمجھیں بلکہ اور کسی مصلحت سے تعیین ہو، مثلاً سہولت اجتماع تاکہ دعاوی کی صعوبت یا بعض اوقات اُس کی کراہت کے شبہ سے مامون رہیں اور خود اجتماع اس مصلحت سے ہو کہ ایک سلسلہ کے احباب باہم ملاقات کر کے حب اللہ کو ترقی دیں اور اپنے بزرگوں کو آسانی اور کثیر مقدار میں جو کہ اجتماع سے حاصل ہے ثواب پہنچانا ہے، بے تکلف میسر ہو جائے۔ نیز اس اجتماع میں طالب علموں کے لیے اپنے شیخ کا انتخاب آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو طاہری مصالح ہیں جو مشاہد ہیں یا کوئی باطنی مصلحت بھی داعی ہو۔ . . . . بہر حال اگر ایسے مصالح سے تعیین ہو تو فی نفسہ جائز ہے۔“ (لبوادرالنوادر ص ۴۵۷)

عرس کے متعلق مُرشدِ علماء دیوبند کا فرمان عاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ

جو کہ اکابرین علماء دیوبند میں سے اکثر کے پیر و مُرشد ہیں اور تمام علماء دیوبند انہیں انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اپنی مشہور کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ ص ۸۵ پر تحریر فرماتے ہیں:

”لفظ عرس اس حدیث سے لیا گیا ہے: نَمِرُ كُنُومَةَ الْعُرُوسِ یعنی مرنے کے بعد صالح بندے سے کہا جاتا ہے: ”سوجاد لہن کی نیند“۔ اللہ کے مقبول بندوں کے حق میں موت محبوب حقیقی سے ملنے کا نام ہے اور اسی وجہ سے اُن کی موت وصال کہی جاتی ہے یعنی طلب اب جو محبوب حقیقی سے جا ملے، اس سے بڑھ کر کیا شادی ہو سکتی ہے۔ عرس کی رسم جاری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مرنے والوں کی رُوحوں کو ایصالِ ثواب کرنا ایک پسندیدہ فعل ہے۔“

اس سلسلہ میں جن بزرگوں سے ہم نے فیوض و برکات حاصل کیے ہیں، ان کا ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہے۔ پھر اپنے پیر سہائوں سے ملنا محبت کو بڑھانا ہے اور باعث برکت بھی ہے، اس کے ساتھ طالبوں کا یہ فائدہ ہے کہ پیر کی تلاش میں وقت نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سے مشائخ رونق افروز ہوتے ہیں، ان میں جن سے عقیدت ہو ان کے مرید ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سلسلہ کے سب لوگ ایک تاریخ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی ہے اور صاحب مزار کی روح کو قرآن کریم کی تلاوت اور کھانا تقسیم کرنے کا ثواب بھی پہنچایا جاتا ہے۔ اس مصلحت سے ایک خاص تاریخ مقرر کی جاتی ہے۔ اب یہ تاریخ وفات کا دن کیوں ہے؟ اس میں کچھ راز پوشیدہ ہیں جن کے اظہار کی ضرورت نہیں چونکہ بعض سلسلوں میں سماع کا رواج ہے اس لیے حال کو تازہ کرنے اور ذوق و شوق کو بڑھانے کے لیے کچھ سماع بھی ہونے لگا۔ چنانچہ عرس کی اصلیت یہی ہے، اس میں کوئی عرج نظر نہیں آتا، بلکہ بعض علماء نے تو احادیث سے اس کا جواز نکالا ہے۔ ایک شبہ اس حدیث سے پیدا ہوتا ہے: **لَا تَتَّخِذُوا قُبُورَ عِبَادِیْ مِیْرَیْ قَبْرِ کَوْمِیْلَہِ مِتَّ بَنَانَا**۔ اس حدیث کے صحیح معنی یہ ہیں کہ قبر پر میلہ لگانا، خوشیاں کرنا، زینت و آرائش اور دھوم دھام کا اہتمام کرنا، پرہیز منع ہے، کیونکہ زیارت قبور عبرت اور آخرت کو یاد دلانے کے لیے ہے نہ کہ غفلت اور زینت کے لیے۔ یہ معنی نہیں ہیں کہ قبر پر جمع ہونا منع ہے، ورنہ قافلوں کا روضہ اقدس کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ بھی جانا منع ہوتا اور ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ زیارت قبور اکیلے یا جماعت کے ساتھ دونوں طرح جائز ہے اور ایصالِ ثواب بذریعہ تلاوت قرآن اور تقسیم طعام بھی جائز اور مصلحت سے خاص تاریخ کو مقرر کرنا بھی جائز اور پرہیز مل کر بھی جائز رہا۔

مولوی اسماعیل دہلوی کا قول ہندوستان میں وہابیت کے بانی مولوی اسماعیل دہلوی "صراطِ مستقیم" پر لکھتے ہیں:

"پس امور مروجہ یعنی اموات کے فاتحوں، عرسوں اور نذر و نیاز سے اس امر کی خوبی میں کچھ شک و شبہ نہیں۔"

مولانا شافع الدین کافتموی

حضرت مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی

اپنے فتاویٰ میں عرس کے متعلق لکھتے ہیں:

"زمانہ اگرچہ سیال غیر قارکہ جاری رواں دواں ایسا ہے کہ اس کو قرار نہیں، لیکن جو کچھ اس سے زمانہ کے لیے اوقات رات اور دن مہینے اور برس سے اندازہ کیا جاتا ہے، ان کے لیے شرع اور عرف میں دورہ مقرر ہے۔ جب ایک دورہ تمام ہو جاتا ہے، پھر نئے سرے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی حساب سے رمضان کو روزے کے مہینے سے اور ذیحہ کو حج کے مہینے سے اور اسی طرح دوسرے مہینوں کو دورہ میں اسی کی نظیر پر اختیار کر کے حکم دے دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ یہود نے جناب نبوت میں عرض کیا کہ خدا سے برتر نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرعون کے غرق کرنے میں اسی روز کی ہے، اُس کے شکرانہ کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں زیادہ حقدار ہوں اس کسی سے کہ اس نے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ کو پورا کیا۔ پس آپ نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور لوگوں کو اس دن روزہ کی نسبت حکم دیا اور ایسے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی دوشنبہ کے روزہ کی اور فرمایا میں اسی دن میں پیدا ہوا اور مجھ پر اسی دن وحی اُتری اور اسی دن میں نے ہجرت کی اور اسی دن مړوں گا۔ اسی سبب تاریخ اور ماہ کا یاد کرنا لوگوں کی رسم میں داخل ہو گیا۔ اگرچہ حقیقت میں فائدہ اس روز کے یاد رکھنے کا معلوم نہیں کیا، کیونکہ صدقہ اور دُعا کرنے کا وقت ہمیشہ ہے لیکن جو لوگ اس جہان سے اس رسم کی مخالفت کرتے گزر گئے ہیں، ان کو نیکی کا انتظار اپنے والدین یا قرابت والوں کی طرف سے رہتا ہے، اُن کے انتظار کا اٹھا دینا بڑے فائدوں میں شمار کیا گیا ہے اور معاملات مکاشفہ سے معلوم ہو گیا ہے کہ ایسے دنوں میں کہ بزرگوں کے سالانہ عرس کے دن ہوں، دوستان خدا کی رُوحیں برزخ میں جمع ہوتی ہیں۔ پس عوام و صلحا کا جمع ہو کر اس دن دُعا اور ختم قرآن سے مدد کرنا اور کھانا کھلا کر ثواب پہنچانا ایک بدعت مباح ہے۔ کوئی وجہ قباحہ کی اس میں نہیں، نہ یہ کوئی صورت قبیح ہے، بلکہ اس کو بدعت مباح کہنا چاہیے کہ ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔"

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا فتویٰ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ
اپنی کتاب "ما ثبت لستہ میں فرماتے ہیں
انما هو من المستحسنات المتأخرین (عرس متأخرین کے نزدیک اچھے کاموں میں
سے ہے) شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلیوں، دیوبندیوں کے نزدیک بھی مسلم شخصیت
ہیں اور وہ اپنی کتابوں میں ان کے حوالے بھی دیتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فتویٰ مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
رحمۃ اللہ علیہ جن کو دیوبندی و بابی
حضرات بھی اپنے اکابرین میں سے سمجھتے ہیں۔

”ازیں جا است حفظ اعراس مشائخ و مواظبت زیارت قبور ایشاں التزام
فاتحہ خواندن و صدقہ دادن برائے میت و اعتنائے تعظیم کردن بتعظیم۔“
ترجمہ: اسی پر معنی ہے مشائخ کے ایام عرس کی حفاظت کرنا اور ان کی زیارت قبور
کے پابند رہنا اور میت کے لیے فاتحہ پڑھنے، صدقہ دینے کو لازم سمجھنا اور تعظیم کا پورا پورا
خیال رکھنا۔“

قارئین کرام! جہاں تک عرس کے جواز کا تعلق ہے محققین کی ایک جماعت اصل
عرس کے جواز و استحسان کی طرف گئی ہے اور اس کے قائل و فاعل بڑے بڑے علماء و مشائخ
اور محدثین و محققین ہیں۔ باقی رہ گئے عرس کو ناجائز اور بدعت کہنے والے تو ہم ان کے علم و عقل کا
قصو ہی کہیں گے، کیونکہ اتنے بڑے بڑے محدثین و محققین کے مقابلے میں ان کی حیثیت تو ذرہ
ناچیز جتنی بھی نہیں۔

نجات ملے یا کسی طرح کا کوئی بڑا اعزاز حاصل ہو تو اُس کی قوم کے لوگ اُس کے احباب اور عزیز و اقارب اُس کے معتقدین کو بڑی خوشی ہوتی ہے وہ مبارکباد دیتے ہیں اُس کی دعوتیں کرتے ہیں اور وہ دن بطور یادگار کے خیال کیا جاتا ہے اور جب وہ زمانہ آتا ہے تو وہ باتیں یاد پڑتی ہیں چنانچہ یہودیوں پر جو خوشی نجات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عرق فرعون عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا: بخنِ احق بموسٰی (یعنی ہم زیادہ حق دار ہیں ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے) اس لیے آپ نے خود بھی روزہ رکھنا شروع کیا اور اپنے اصحاب کو بھی حکم دیا (بخاری ج ۱ ص ۲۶۸) اسی طرح مسلمانوں کے روحانی مقتدا اور پیشوا اور بزرگانِ دین کی وفات جو ظاہری اعتبار سے ایک دردناک اور سخت صدمہ دینے والی مصیبت ہے لیکن بایں اعتبار کہ انہیں آج محبوبِ حقیقی کا وصل نصیب ہوا۔ مدت کا غم ہجر دور ہوا اور لقائے محبوب کا شرف اور اعزاز حاصل ہوا۔ اُن بزرگوں کے متوسلین و محبین کو عجب جوش اور مسرت ہوتی ہے اور جب وہ زمانہ اور دن آتا ہے تو انہیں وہ بزرگ یاد آ جاتے ہیں اور شرعی حدِ جواز کے اندر خوشیاں مناتے ہیں۔ تلاوتِ قرآن اور اطعامِ طعام وغیرہ کا ثواب اُن کی رُوح پاک کو بہرہ کرتے ہیں جو اُن کے لیے بمنزلہ مبارکباد دعوت کے ہے۔

اعتراض: عرس پر کثرتِ اجتماع کا کیا فائدہ ہے؟

جواب: اجتماع مسلمانوں کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ شہرخص تلاوتِ قرآن اور فاتحہ ایصالِ ثواب کرے گا۔ جتنا اجتماع زیادہ ہوگا اتنا ہی فاتحہ اور تلاوتِ قرآن مجید کثرت سے ہوگی اور کثرت سے اُس بزرگ کی رُوح کو ثواب پہنچے گا جو باعثِ فیضان ہے۔ اخوانِ طریقت اور پیر بھائیوں سے ملاقات ہوگی جو باعثِ راحت ہے اور حُبِ اللہ کو ترقی ہوگی۔ مشائخِ طریقت اور اہل اللہ سے شرفِ نیاز حاصل ہوتا ہے اور طالبین کو فیوضِ برکات حاصل ہوتے ہیں اور بزرگانِ دین کے یومِ وصال قرآن کی رُوح سے برکت والے ہوتے ہیں تو

اس دن کے فیوض و برکات سے آنے والے مستفیض ہوتے ہیں، اس کے علاوہ عرس کے موقع پر جید علماء کرام کی تقاریر سن کر عوام الناس کے عقائد و اعمال کی اصلاح ہوتی ہے اور مشائخ عظام سے روحانیت کا درس لیتے ہیں اور ملاش مرشد میں آسانی رہتی ہے۔

گیارہویں شریف پر منکرین کا افترا اور اس کا جواب

گیارہویں شریف کا عمل مدت سے قدما و صالحین علماء و راہبین اور مشائخ کا ملین میں مقبول و معمول رہا ہے۔ گیارہویں شریف کی اصل یہ تھی کہ حضرت غوث محمدانی رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چالیسویں کا ختم شریف ربیع الثانی کی گیارہ کو کیا کرتے تھے۔ وہ نیاز آتی مقبول و مغرب ہوئی کہ ازاں بعد ہر ماہ کی گیارہ تاریخ کو ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ختم شریف اور نیاز دلانے لگے۔ آخر رفتہ رفتہ یہی نیاز حضور غوث پاک کی گیارہویں شریف مشہور ہو گئی۔ آج کل لوگ آپ کا عرس مبارک گیارہ تاریخ کو کرتے ہیں حالانکہ آپ کی تاریخ وصال سترہ ربیع الثانی ہے۔

معلوم ہوا کہ گیارہویں شریف اصل میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عرس مبارک ہے جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہو گیا۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب "ما ثبت بالسنۃ قد" پر تحریر فرماتے ہیں:

قد استہر فی دیارنا ہذا الیوم الحادی عشر و هو

المتعارف عند مشائختنا من اہل الہند من اولادہ

ترجمہ: ہمارے ملک میں گیارہویں شریف کا دن مشہور ہے اور یہی ہمارے مشائخ

جو پیران پیر کی اولاد سے ہیں، کے نزدیک متعارف ہے۔

ایک اور جگہ یہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

هو الذی اور کنا علیہ سیدنا الشیخ الامام العارف الکامل فیہ
عبد الوہاب القادری المتقی فانہ قدس سرہ کان یحافظ فی یوم عرسہ
ہذا التاریخ۔

ترجمہ: یعنی وہ تاریخ ہے کہ جس پر ہم نے شیخ کامل عارف عبد الوہاب قادری کو پایا۔ یہ
حضرت ہمیشہ اسی تاریخ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک کیا کرتے تھے!
قادریہ کرام! گیارہویں شریف بھی عرس کی طرح ایصالِ ثواب کا ایک طریقہ
ہے اور منکرین اس کو ناجائز صرف اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تاریخ متعین کر دی گئی ہے۔
کسی نیک عمل کے لیے محض سہولتِ دوام یا کسی اور سہولت کے پیش نظر وقت مقرر کرنا
صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے اور علماء دیوبند کے اکابرین بھی اس تعیین کے قائل ہیں،
جیسے کہ اس کی تحقیق گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہے۔ گیارہویں شریف جو لوگ منہ سے
اُن میں سے کسی جاہل سے جاہل کا بھی یہ نظریہ نہیں سنا کہ اس دن کے سوا ثواب نہیں پہنچتا
یا اس دن ایصالِ ثواب کرنا فرض یا واجب ہے بلکہ ہر آدمی اسے ایک نیکی کا کام سمجھ کر
کرتا ہے اور اسے ضروری ہرگز گمان نہیں کرتا اور یہ محض منکرین کا الزام ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ
ہے کہ اس دن اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز نہ دی جائے تو مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے
اہل سنت خواص تو اپنی جگہ رہے عوام کو بھی دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی ۱۲ اور کبھی ۱۳
کو ایصالِ ثواب کرتے ہیں اور کبھی کبھی نہیں کرتے۔ تو یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ مذکورہ
گیارہویں کو فرض یا واجب سمجھتے ہیں اور نہ اس گیارہ تاریخ کے دن ایصالِ ثواب کو فرضی محسوس

امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے لیے ایصالِ ثواب

۲۲ رجب کا ختم شریف سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی یاد میں ختم شریف اور ایصالِ
ثواب بعض جگہوں پر اہل سنت و جماعت میں معمول و معین ہے اور گیارہویں شریف کی طرح یہ

ختم شریف بھی عقیدت و محبت سے دلایا جاتا ہے مخالفین اہل سنت و تہذیب گیارہویں چونکہ
محبوبانِ خدا و بزرگانِ دین کی یاد منانے اور ختم شریف دلانے کے شرع ہی سے خلاف میں
اسی لیے وہ میلاد و عرس دگیا رہیں کی طرح ۲۲ رجب کے خلاف بلا وجہ و ادب لکھتے رہتے ہیں۔

اعتراض: ۲۲ رجب نہ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا یوم ولادت ہے اور نہ
ہی یوم وفات بلکہ ۲۲ رجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے، اس لیے
مخالفین صحابہ و امیر معاویہ نے اس رسم کے ذریعے آپ کی وفات کی خوشی منائی ہے۔

جواب: اصولی طور پر بزرگانِ دین کی یاد منانا اور ختم دلانا باعثِ خیر و برکت ہے اور
ایصالِ ثواب شرعاً ثابت ہے اور یہ ختم شریف یوم ولادت یوم وصال کی طرح کسی اور دن
دلانا بھی جائز ہے، لہذا اگر ۲۲ رجب امام صاحب کا یوم ولادت و وصال نہ ہو تو بھی ان
کی یاد منانے اور ختم شریف پڑھانے میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں۔ باقی ۲۲ رجب کو امیر معاویہ
کا یوم وصال ہونا تو اگرچہ یہ تاریخ متفقہ نہیں پھر بھی اہل سنت کے نزدیک امام صاحب کا
ختم شریف دلانے سے امیر معاویہ کی مخالفت کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک تو ختم شریف
جشنِ مسرت کے طور پر ویسے ہی معمول نہیں۔ اگر مخالفین صحابہ کے ہاں ایسا ہے تو بھی ان کی طرف
سے اس دن امیر معاویہ کی مخالفت کا کوئی مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آیا اور اگر خدا نخواستہ وہ ایسا
کریں بھی تو اس کا وبال انہی کے سر ہے وہ اور کہا کچھ نہیں کرتے۔ اہل سنت کے ہاں تو ۲۲ رجب
کے ختم شریف کے موقع پر مخالفت کا کوئی ادنیٰ سا شائبہ بھی خیال نہیں کرتا۔

طریق اصلاح: بہر حال اگر مانعین کو واقعی اس دن مخالفت کا کوئی خطرہ محسوس
ہوتا ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں کہ ایک اچھے کام سے روکنے والے بن کر ختم شریف کو بند
کر دیا جائے، بلکہ اس کی اصلاح کا یہ طریقہ ہے کہ مانعین اگر واقعی امیر معاویہ سے بہت عقیدت
رکھتے ہیں تو وہ ۲۲ رجب کو ختم شریف بند کرانے کی ناکام کوشش کرنے کی بجائے اس بات کی
تبلیغ کریں کہ چونکہ ۲۲ رجب حضرت امیر معاویہ کا یوم وصال بھی ہے اس لیے ختم شریف میں امام
جعفر صادق کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کیا جائے۔

مُنکَرین کا ایک اور مغالطہ اور اُس کا جواب

بعض کم فہم عوام کو مغالطہ میں ڈالنے کے لیے اکثر کہا کرتے ہیں کہ فلاں کام جو اہل سنت کرتے ہیں اس کا کرنا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں اس لیے درست نہیں۔ بچارے عوام اس مغالطے میں پھنس جاتے ہیں اور فوراً کہہ دیتے ہیں جب یہ کام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں تو منع ہے، حالانکہ نہ تو جواز کے لیے ثبوت خاص کی ضرورت ہے، نہ عدم ثبوت دلیل ممانعت ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ عدم ثبوت دلیل عدم سنیت ہوگا نہ کہ دلیل عدم جواز۔

تفصیل یہ ہے کہ شریعتِ مطہرہ نے بعض عبادات کو بعض مہیات و خصوصیات کے ساتھ مقید کر دیا ہے۔ وہ اسی طرح ادا ہوں گی ان میں تغیر و تبدل اور زیادت و نقص روا نہیں۔ اسی طرح بعض عبادات کو شریعت نے عام اور مطلق کر رکھا ہے۔ کسی مہیت و وقت و حال و کیفیت و کمیت کے ساتھ مقید نہیں کیا۔ انہیں جس طرح بھی ادا کریں گے بشرطیکہ اس شکل خاص کی ممانعت شرع میں نہ ہو تو حکم کا ماننا پورا ہو جائے گا۔ ایسی جگہ پر شرع کا اطلاق بتا رہا ہے کہ اُس نے اجمالاً سب صورتوں کی اجازت دی ہے تو معلوم ہوا کہ ثبوت کے لیے تصریح جزئیات و مہیات مخصوصہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عموماً مطلقاً شرعیہ میں داخل ہونے کے سبب بھی اس امر کو ثابت فی الشرع کہیں گے اور اس کو مفہوم بدعت سے خارج سمجھ کر اس کے جواز کا اعتراف ضروری ہوگا۔

غیر مقلدین کے امام مولوی وحید الزماں کا قول

نزل الابرار جلد دوم ص ۲۶۲ پر مولوی وحید الزماں "احداث فی الدین کی تشریح یوں کرتے ہیں:

إِلَّا إِذَا كَانَ لَهَا أَصْلٌ مِنَ الشَّرْعِ أَوْ دَخَلَتْ فِي
عُمُومَاتِ النُّصُوصِ.

ترجمہ: یعنی اگر اس کام کا شریعت میں کچھ اصل ہو یا وہ نصوص کے عموماً میں
میں داخل ہو تو وہ بدعت مذمومہ محرمہ نہیں ہے بلکہ اس سے مستثنیٰ ہے۔

اور کسی امر کے متعلق یہ کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں
یعنی کرنا اور نہ کرنا دونوں امر ثابت نہیں تو اولاً اس کے متعلق صحیح حکم لگانا دشوار ہے کیونکہ کتب
حدیث بے شمار ہیں کئی مطبوعہ ہیں کئی غیر مطبوعہ۔ تمام کتابوں کا ایک عالم کی نظر سے گزرنا محال
نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ ایک عالم کی نظر سے نہ گزری ہو دوسرے کے
علم میں موجود ہو۔ اس لیے ممکن ہے کہ ایک عالم اپنے علم اور نظر کے لحاظ سے کہہ دے کہ یہ امر
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں اور دوسرے کو اس کے ثبوت کا علم ہو۔
علاوہ اس کے حدیث کا بہت سا ذخیرہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ صرف امام بخاری کو
چھ لاکھ احادیث یاد تھیں، لیکن آج کتب متداولہ میں ۲ ہزار سے زائد احادیث نہیں ملتی
تو کسی امر کی نسبت تا وقتیکہ تمام احادیث کا مجموعہ پیش نظر نہ ہو عدم ثبوت کا یقین نہیں ہو سکتا
البتہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ثبوت یا عدم ہمارے نظر سے نہیں گزرا۔ ہم یہ نہیں سکتے کہ اس امر
کے متعلق سرے سے نقل ہے ہی نہیں، بلکہ نقل ہمیں ملی نہیں۔

لیکن اگر عدم نقل ثابت ہو بھی جائے تو بھی اس سے عدم وقوع کو مستلزم نہیں ہوتا۔
یعنی اگر کوئی امر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ یا تابعین سے منقول نہ ہو تو اس سے
عدم وقوع لازم نہیں آتا۔ ممکن ہے وقوع میں آیا ہو لیکن منقول نہ ہوا ہو۔

عدم نقل وجود کی نفی نہیں کرتی (علامہ ابن الہمام کا فرمان)

علامہ ابن الہمام فتح القدیر جلد اول ص ۶ پر تحریر فرماتے ہیں:۔

وبالجملة عدم النقل لا ينفي الوجود -

ترجمہ عدم نقل سے وجود کی نفی نہیں ہوتی -

عدم نقل عدم جواز کی دلیل نہیں (علامہ ابن حجر کا فرمان)

علامہ ابن حجر فتح الباری شرح معجم بخاری جز ثالث ص ۳۸۲ پر فرماتے ہیں،

عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع قبله وسلم

لا يلزم منه عدم الجواز -

ترجمہ: یعنی کسی امر کا منقول نہ ہونا عدم وقوع پر دلالت نہیں کرتا۔ اگر عدم وقوع

بان بھی لیا جائے تو اس سے عدم جواز لازم نہیں آتا۔

یہی علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری کے ص ۳۸۳ پر فرماتے ہیں:

لأن السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعله

ترجمہ: "کسی شے سے سکوت اُس کے ترک کا مقتضی نہیں"

ایسی صورت میں تا وقتیکہ اس کام کی ممانعت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

سے ثابت نہ ہو اس کا کرنا جائز ہی رہے گا منع نہ ہوگا۔

قابل غور: رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ماہانہ مذہبی رسالہ نکالنا ثابت

نہیں۔ اسی طرح سالانہ جلسہ کرنا، جلسوں کا طرح طرح کی زینت سے مزین کرنا، مدرسہ یا

مرائے بنانا، مدرسین کا تنخواہ لینا، حدیث شریف کا کتابی صورت میں جمع کرنا، قرآن شریف میں

اعراب لگانا، کسی حدیث کو شاذ کسی کو صحیح کسی کو منقطع کسی کو ضعیف کہنا، قرآن میں سورتوں

کے نام، آیتوں کا شمار، وقف وغیرہ علامات لکھنا، مسجدوں کے مینار وغیرہ بیشمار ایسے امور

ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، لیکن چونکہ ان کی ممانعت

نہیں، اس لیے یہ امور ناجائز نہیں۔

سہ کارِ دو عالم کے نہ کرنے سے کراہت لازم نہیں آتی

نمازِ عید کے پہلے یا بعد ثابیت ہو چکا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی، لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو اس حدیث کی رو سے کوئی ممانعت نہیں۔ علامہ نووی شرح صحیح مسلم میں حدیث مالم یصل قبلہا ولا بعدہا کی شرح میں لکھتے ہیں: و جہۃ فی الحدیث لمن کرہھا لانہ لایلزم من ترک الصلوۃ کراہتھا ولاصل ان لا منع حتی یثبت "یعنی عید سے پہلے اور پچھے نماز پڑھنا مکروہ کہنے والوں کے لئے حدیث میں کوئی دلیل نہیں کیونکہ ترک نماز سے اس کی کراہت لازم نہیں آتی اور اصل یہ ہے کہ جب تک منع ثابت نہ ہو کوئی امر منع نہیں ہوتا۔"

کراہت کے لئے دلیل خاص چاہیے (علامہ شامی کا فتویٰ)

علامہ شامی ردالمحتار میں فرماتے ہیں: لَا بُدَّ لِذِكْرَاهَةِ مِنْ دَلِيلٍ خَاصٍ تَرْجُمَهُ "یعنی کراہت کے لئے دلیل خاص کی ضرورت ہے!"

سہ کارِ دو عالم کا نہ کرنا کراہت کی دلیل نہیں (شاہ ولی اللہ کا فرمان)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عید سے قبل نوافل کے بارے میں اپنی کتاب مصنفی شرح موطا میں فرماتے ہیں:

"ماخذ دیگران استصحاب مشروعیت اصل صلوۃ است دنیا فتن دلیلی کہ

دلالت کند بر منع زیریں کہ ذکر دن آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دریں

حالت دلالت بر کراہت نمی نماید ترک فعل خیر نزد حضور دواعی آن دلیل

سہ کراہت نمی تواند شد"

البتہ ہمارے علماء نے ایک اور حدیث لکھی ہے اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لاصلوۃ فی العیدین قبل الامامہ کہ امام سے پہلے عیدین میں کوئی نماز نہیں۔ پس جو لوگ کراہت نماز قبل عید کے قائل ہیں ان کی دلیل یہ حدیث ہے جس میں صریح ممانعت ہے، نہ حدیث ترک صلوۃ

مسرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترک فعل کا دلیل کراہت بننا

ترک فعل دلیل کراہت تب بنے گا جب مسرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اراداً چھوڑا ہو۔ جب منکرین سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نہ کرنا ہی ثابت نہیں ہو سکتا تو اراداً چھوڑنا کب ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر حضور مسرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک فعل واقع نہیں ہوا۔ اب جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بالقصد اجتناب فرمایا۔ ہم اس فعل کے ترک میں اتباع کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بالقصد اس فعل کو ترک کریں گے تو ہمارا اتباع اس صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بالقصد اس فعل کا چھوڑنا ثابت ہو۔ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بالقصد اس فعل کا چھوڑنا ثابت نہ ہو اور ہم نے قصداً چھوڑا تو ہم نے وہ کام کیا جو ان سے امت ثابت نہ تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جس کام کا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قصداً چھوڑنا ثابت نہیں۔ اگر ہم اسے چھوڑیں گے، تو اسی طرح سے مسرکار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کی اتباع نہیں، بلکہ مخالفت لازم آئے گی۔

دیکھئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع مصحف کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا: کیف نفعل شیئاً لم یفعله رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقال عمر رضی اللہ عنہ

هو واللہ خیرٌ فلم یزل عمر میرا جعنی حتی شروح اللہ
صدری (الحديث)

ترجمہ: (حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا) ہم وہ کام کیوں کریں جس کو
حضرت اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے کہا وہ خدا تعالیٰ کی قسم اچھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب لوٹاتے رہے
تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا۔

قاریین! مقام غور ہے اور اس حدیث پاک میں صاف اور واضح فیصلہ ہے
منکرین لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام ہم کیوں کریں جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر فاروق کو زید بن ثابت نے حضرت
ابوبکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کو کہا۔ لیکن ہم منکرین کو وہی جواب دیتے ہیں جو حضرت
عمر فاروق نے حضرت صدیق اکبر کو اور پھر صدیق اکبر نے زید بن ثابت (رضی اللہ عنہم)
کو دیا کہ یہ کام اچھا ہے۔ گو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہیں کیا۔
اس جواب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور دوسرے صحابہ نے کافی دوانی سمجھ کر شبہ سے رجوع فرمایا اور اس شبہ کے بے اصل ہونے
پر صحابہ کرام نے اتفاق کیا۔ کیا یہ جواب جس پر صحابہ نے اتفاق کر لیا۔ اس شبہ کے دفع کرنے
کے لیے کافی نہیں۔

فاتحہ خوانی کا ثبوت

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ میت کے لیے دُعائے مغفرت کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ نیز اگر دُعائے مغفرت جائز ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر دُعائیں مانگی جائے یا بغیر ہاتھ اٹھائے۔ اور بعض لوگ ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگنا بدعت کہتے ہیں۔ اس کی تحقیق فرما کر مشکور فرمائیں۔

الجواب ہو الموفق للصواب

مسلمان میت کے لیے دُعائے مغفرت امر مستحسن اور بلاشبہ جائز ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأَخْوَانِنَا ^{الَّذِينَ} سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ (ترجمہ) اور واسطے ان لوگوں کے کہ آئے پیچھے ان کے، کہتے ہیں اے پروردگار ہمارے، بخش ہم کو، اور ہمارے بھائیوں کو، وہ جو آگے لائے ہم سے ایمان۔“
تو ثابت ہوا کہ فوت شدہ مسلمانوں کے لیے دُعائے مغفرت کرنا نیکی کا کام ہے اور مسلمانوں کی یہ علامت ہے۔ اور اس کا انکار کرنے والا دائرۂ اسلام سے خارج ہوگا۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا
میت کے گھر جا کر دُعائیں مانگنا (مشکوٰۃ شریف)

قل بئسویومین او ثلاثۃ ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم فقال استغفروا لما عزیبکم مآلک۔

(ترجمہ) جب صحابہ کرام دو یا تین دن دعا عز کے باں، بٹھیرے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ مہربان مالک کے لیے دُعائے مغفرت کرو۔

اس حدیث پاک سے میت کے گھر صحابہ کرام کا اجتماع بھی ثابت ہو گیا اور حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دُعائے مغفرت کے لیے میت کے گھر جانا بھی ثابت ہو گیا اور میت کے لیے دُعائے مغفرت کرنا بھی ثابت ہو گیا۔

اب رہا یہ سوال کہ دُعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھانا جائز ہے یا ناجائز و بدعت ہے تو ہم مسلمان ہیں اور مکلف ہیں ابتدا احکام شریعہ کے پابند ہیں تو دُعا کے متعلق علمائے سلف صالحین کی تحقیق پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے جو کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے سمجھی ہے۔

^{۱۹۶} دُعائیں ہاتھ اٹھانا آداب دُعائے ہے (شکوۃ شریف)

عن عكرمة عن ابن عباس قال المسئلة ان ترفع يدك
حذوا منكبيك۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ اشعة اللمعات میں یوں کیا ہے:
گفت ابن عباس کہ ادب دُعائے سوال این است کہ برداری ہر دو دست تا
برابر ہر دو دوش۔

(ترجمہ) یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دُعائے آداب سے یہ ہے کہ دُعائے مانگنے والا اپنے ہاتھوں کو دونوں مونڈھوں تک اٹھائے۔

قاریان! حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے یہ پتہ چلا کہ دُعائیں ہاتھ اٹھانا آداب و مستحبات دُعائے ہے، تو اب جو شخص میت کے لیے دُعائے مغفرت

اٹھانے میں ہاتھ سے منع کرتا ہے تو گویا بوجہ جہالت آدابِ دعا سے بھی وہ شخص نادان واقف ہے۔

دُعا کے متعلق سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ^{۱۹۶}مشکوٰۃ

قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

رفع یدیه فی الدعاء حتی یرى بیاض البطیہ۔

ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی جاتی۔

دُعا کے متعلق حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

کا معمول (تفسیر مظہری پ ۲۴ ص ۲۴۳ مشکوٰۃ شریف ص ۱۹۶)

وعن السائب بن یزید عن ابيه ان النبی علیہ السلام کان

اذا دعا نرفع یدیه مسح وجهه بیدیه (رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر)

ترجمہ: حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ تحقیق

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت بھی دُعا مانگتے ہاتھ اٹھاتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے چہرہ مبارک کو مس کرتے تھے۔

مندرجہ بالا احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

کا یہ معمول تھا کہ آپ دُعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ لو حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت

کے لیے بھی آپ نے دُعا مانگی، لہذا آپ نے ہاتھ ضرور اٹھاتے ہیں۔ اب منکر دُعا کے لیے

نفی پر کوئی دلیل لانی ہوگی، ورنہ فقط میں نہ مانوں سے کام نہیں چلے گا۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مڑوں کے لیے

ہاتھ اٹھا کر دعا فرمانا۔ (مسلم شریف جلد اول ص ۲۱۳)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں :

ثم انطلقت على اثره حتى جاء البقيع فاطال القيام
ثم رفع يديه ثلاث مرات -

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجرو سے باہر تشریف لے گئے اور میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے
چلی گئی، حتیٰ کہ آپ جنت البقیع میں پہنچ گئے۔ آپ نے طویل قیام کیا اور آپ نے
تین دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ حضرت عائشہؓ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھے
اپنی امت کے مردوں کے لئے دعا و مغفرت کرنے کا حکم دیا تھا۔
ناظرین کو ام! مردوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت کرنا سرکارِ دو عالم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فعل مبارک اور صحاح ستہ کی مستند کتاب مسلم شریف
سے ثابت ہو گیا۔

حضرت امام نووی شارح مسلم رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ فرماتے ہیں :

فيه استحباب اطالة الدعاء وتكريره ورفع يدين فيه
(ترجمہ) یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فعل سے دعا کا لمبا مانگنا
اور مکرر مانگنا اور درمیان میں ہاتھوں کے اٹھانے کا مستحب ہونا ثابت ہو گیا۔

اس حدیث مبارک سے یہ ثابت ہو گیا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
مردوں کی دعائے مغفرت کے لیے تین دفعہ ہاتھ اٹھائے۔ تو ان بیچارے منکرین کا
کیا حشر ہو گا جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فعل مبارک کی مخالفت کرتے
ہوئے ایک دفعہ ہاتھ اٹھانے کو بھی بدعت و کفر ہی کہتے ہیں، تو ان کو اپنے ایمان
کی غیر منانی چاہیے کیونکہ وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فعل مبارک کو

بدعت کہہ رہے ہیں۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میت کھیلے

ہاتھ اٹھا کر دُعا کرنا۔ (مسلم شریف جلد ثانی ص ۳۰۳)

صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور ابو عامر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ایک جنگ میں شریک ہوئے۔ ابو عامر جنگ شہید ہو گئے۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عبید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر دے کر ان کا پیغام دیا،

قد عارض رسول الله بماؤ فتوضاء منه ثم رفع يديه

ثم قال اللهم اغفر لعبيد ابى عامر حتى مرايت

بمياض البطية۔

(ترجمہ) حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوا کر وضو فرمایا اور

اپنے ہاتھ اٹھا کر یوں دُعا کی: اے اللہ! اپنے بندے ابی عامر کی مغفرت

فرما۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ

اس قدر اٹھائے کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی کی زیارت کی۔

ناظرین کرام! اب بفضلِ تعالیٰ مستند احادیث مبارکہ سے یہ ثابت

ہو گیا کہ سرکارِ دو عالم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نئے فوت شدہ مُردے

کے لیے بطورِ فاتحہ خوانی ہاتھ اٹھا کر دُعا کی مغفرت فرمائی۔ اب جو شخص یہ کہتا ہے

کہ میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دُعا کی مغفرت کرنا بدعت ہے، تو وہ فعلِ رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ناجائز کہہ کر خود کو دائرۃ اسلام سے خارج کر رہا ہے۔

اس حدیثِ پاک کے ہوتے ہوئے بھی کسی شخص کا یہ کہنا کہ میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر

دُعا کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے ثابت نہیں، محض دعویٰ باطل ہے اور اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں، بلکہ ایسا کہنا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر اتہام باندھنا ہے۔ مقامِ صدا فوس ہے کہ جو لوگ علومِ عالیہ کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہیں۔ وہ خلافِ حقیقت بات کہہ کر ذرہ بھر جھجک بھی محسوس نہ کرتے ہوئے جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ ظاہری سے لے کر آج تک امتِ مسلمہ میں سے سوادِ اعظم، کثیر جماعت، کا طریقہ یہ ہے کہ میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دُعائے مغفرت کرتے ہیں اور فقط چند آدمی ہیں جو کہ ہاتھ اٹھا کر دُعائے مغفرت کرنے کو بدعت و ناجائز کہتے ہیں۔ اور لطف یہ ہے کہ ان چند آدمیوں کے آباؤ اجداد بھی کل تک ہاتھ اٹھا کر دُعائے مغفرت کرتے رہے ہیں تو مسلمانوں کی اکثریت کے مقابلہ میں اور دلائلِ قابرہ کی موجودگی میں چند تحزیب پسند عناصر کو نچا کیسے کہا جاسکتا ہے؟

دلائلِ شرعیہ چار ہیں :

(۱) قرآن پاک (۲) حدیث شریف (۳) اجماعِ امت (۴) قیاس
مردہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دُعائے مغفرت کرنا سنت کے ساتھ ثابت ہے جیسا کہ مذکورہ بالا مستند احادیث سے واضح ہے اور اجماعِ امت کے ساتھ بھی ثابت ہے کہ چودہ سو سال سے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اپنے فوت شدہ مسلمان بھائی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دُعائے مغفرت مانگتے آئے ہیں۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
لا تجتمع امتی علی الضلالة (میری امت گمراہی پر گٹھی نہ ہوگی)
مزید ارشاد فرمایا:

اتبعوا سواد الاغظم من شد شد الخ النار
(مرومہ، بڑی جماعت کی پیروی کرو جو بڑی جماعت سے کٹ گیا وہ جہنم میں گیا)

(بڑی جماعت سے مراد مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں سے بڑا گروہ ہے) فاتحہ خوانی کے موقع پر جب ہزاروں یا سینکڑوں کے مجمع میں تقریباً سب لوگ ہاتھ اٹھا کر مُردے کے لیے دعائے مغفرت گریبے ہوتے ہیں اور صرف دو یا تین آدمی دُعا نہیں مانگ رہے ہوتے، تو وہ اپنے تئیں تو بڑے دیندار بن رہے ہوتے ہیں، لیکن درحقیقت وہ مسلمانوں کی بڑی جماعت کے طریقے کی خلاف ورزی کر کے "من شذ شذ فی السام" کی وعید کا مصداق بن رہے ہوتے ہیں، اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باہر سے اگر مسلمانوں کے اس اجتماعِ کثیر کو دیکھے گا کہ جس میں سوائے چند آدمیوں کے سبھی دُعا کے لیے مغفرت گریبے ہوتے ہیں، تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ چند لوگ (دُعا نہ مانگنے والے) کوئی غیر مسلم ہیں، کیونکہ غیر مسلم اپنے مُردوں کے لیے دُعا کے لیے مغفرت نہیں کرتے اور عمر رسیدہ لوگ اس بات کے معنی ثابت ہیں کہ تقسیمِ ہند سے پہلے جب ہندو لوگ یہاں رہتے تھے اور جب کوئی مسلمان مر جاتا تو وہ اس کے گھر جا کر دُعا کے لیے مغفرت کرنے کی بجائے کہتے تھے "بھگوان کی مرضی؟" آج یہی طریقہ بعض نام نہاد مسلمان اپنا رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہندو لوگ دُعا کے لیے مغفرت کرنے کی بجائے کہتے تھے "بھگوان کی مرضی" اور یہ لوگ دُعا کے لیے مغفرت کرنے کی بجائے کہتے ہیں کہ "اللہ کی مرضی"۔

مقامِ افسوس ہے کہ بعض نام نہاد مسلمان سرکارِ دُعا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا طریقہ اپنانے کی بجائے ہندوؤں کا طریقہ اپنا رہے ہیں اور اُدھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیثِ پاک تو ہر ایک شخص نے سنی ہوگی،

من تشبه بقوم فهو منهم۔

(ترجمہ) جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے، پس وہ اسی قوم کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ پس جو شخص سرکارِ دُعا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے

طریقہ کے خلاف کرے، اُس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے :

وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُسْلِمِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ
جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (قرآن حکیم)

(ترجمہ) اور جو کوئی بر خلاف کرے رسول کے پیچھے اس کے کہ ظاہر ہوئی ہدایت
اور پیروی کرے سواراہ مسلمانوں کے متوجہ کریں گے ہم اس کو جہنم متوجہ
ہو جائے اور داخل کریں گے ہم اس کو دوزخ میں اور بُری ہے جگہ پھر جانے کی۔
کسی مجمع میں اگر چند آدمی جماعت کثیر کی مخالفت کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دُعا نہ
مانگیں تو وہ یقیناً یتبع غیر سبیل المسلمین کا مصداق بن رہے ہیں انہیں
آخرت کا خوف کرتے ہوئے ایسے فعلِ شنیع سے توبہ کرنی چاہیے۔

دُعا نہ مانگنے والوں کا حشر قرآن کریم کی زبانی

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دُعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، ان کے متعلق
ارشادِ ربانی ہے :

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ
(ترجمہ) بے شک وہ جو میری عبادت (دُعا) سے تکبر کرتے ہیں، عنقریب جہنم
میں جائیں گے ذلیل و خوار ہو کر۔

قادقین کو اُم ! مقامِ غور ہے کہ جو لوگ دُعا سے تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے
جہنم کی وعید ہے۔ اور ایسے لوگ جو نہ خود دُعا مانگتے ہیں اور نہ دوسروں کو مانگتے دیتے
ہیں، تو پھر ان کے لیے تو بطریقِ اولیٰ وعیدِ جہنم ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے عبادتِ
دُعا سے روکنے والوں کے متعلق غضبِ ناک ہو کر فرمایا :

أَدَايَتِ الذِّي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى.
(ترجمہ) کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو کہ بندے کو عبادت و عبادت سے روکتا ہے؟

دُعَا مانگنے والوں کا مزاج اڑانے والوں کے متعلق سرمان حسداوندی

قَالَ اخْشَوْفِيهَا وَلَا تَكْلُمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقَ مَنِ
عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَ
أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ هَ فَاتَّخَذْتَهُمْ سَخِرِيَا
حَتَّى انْصَوْرُوا ذَكَرُوا وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضَعُونَ.
(ترجمہ) (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ فرمائے گا راندے ہوئے جہنم میں جڑے
رہو اور مجھ سے بات ذکر و سبے شک میرے بندوں میں سے ایک جماعت دُعا
مانگتی تھی کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما
اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے تو تم نے انہیں ٹھٹھا بنالیا۔ یہاں
تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں تم میری یاد بھول گئے اور تم ان سے
ہنسا کرتے تھے۔

ناظرین کرام! جو لوگ ہاتھ اٹھا کر دُعَا مانگنے والوں کا تمسخر اڑاتے
ہیں اور مسلمانوں کو دُعَا مانگنا دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف طنز و اشائے کرتے ہیں تو وہ اس
آیت پر غور کریں کہ ہاتھ اٹھا کر دُعَا مانگنے والوں کا تمسخر اڑا کر کیا وہ مذکور بالا
آیت کا مصداق تو نہیں بن رہے؟

دُعَا نہ مانگنے والوں کے متعلق سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

کافرانِ مبارک (مشکوٰۃ شریف جلد اول ص ۱۹۵)

عن ابوہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من لعی سئل اللہ یغضب علیہ -
(ترجمہ) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خدا تعالیٰ سے دُعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ کو اس پر غضب آتا ہے۔

قارئینِ کرام! مقامِ غور ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دُعا نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر غضب آتا ہے۔ تو جو شخص نہ خود دُعا مانگے اور نہ ہی دوسروں کو مانگنے دے، تو اس پر خدا تعالیٰ کے غضب کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہوگا۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

احبیب دعوة الذاع اذا دعان ہ (قرآن کریم)

(ترجمہ) دُعا قبول کرتا ہوں، دُعا مانگنے والوں کی، جس وقت مجھ سے مانگے!

فائدہ ۱: اس آیتِ کریمہ سے ان لوگوں کا جھوٹ واضح ہو گیا، جو یہ کہتے ہیں

کہ نمازِ جنازہ کے بعد دُعا مانگنا ناجائز ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمانِ عالیہ کے سراسر خلاف ہے۔ اذا دعان عموم پر دال ہے۔ تو جو شخص کہتا ہے کہ جنازہ کے بعد دُعا مانگو، تو اس کو تخصیص ثابت کرنا ہوگی۔

دوسری جگہ فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔

(ترجمہ) اور تمہارے رب تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے دُعا کرو میں قبول کروں گا!

قارئینِ کرام! اب ایک طرف حکمِ خداوندی ہے کہ جس وقت مرضی ہو مجھ

سے دُعا کرو۔ چاہے اپنے لیے کرو، چاہے اپنے اہل و عیال کے لیے کرو، چاہے مُردوں

کے لیے کروا میں ہر وقت قبول کرتا ہوں، تو دوسری طرف سے چند انتشار پسند عناصر کہتے ہیں کہ خبردار! مردوں کے لیے خدا تعالیٰ سے دُعا نہ مانگو۔ اب آپ کی مرضی چاہیں تو آپ خانی کائنات جل شانہ کی مائیں اور چاہیں تو ایک انتشار پسند گروہ کی مائیں۔ اب اگر کوئی دلائل قاطعہ سے مجبور ہو کر یہ کہے کہ مردہ کے لیے دُعا کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن زبانی مانگو اور ہاتھ اٹھا کر نہ مانگو تو یہ

ان لوگوں کی محرومی کی دلیل ہے۔ مسلمان کہلانے والا جب خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانے سے آپکچا پاتے ہوئے غار محسوس کرے، اور دوسروں کو بھی منع کرے کہ خبردار! اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائیں، تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بد بختی ہو سکتی ہے؟

ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگنے والے خوش نصیب لوگوں
کے متعلق نثرِ مانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
(مشکوٰۃ شریف ص ۱۹۵ - ابن ماجہ شریف)

قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
ان من بكم خي كرم يستحي من عبده اذا رفع
اليه ان يرد هباء من دونه

(ترجمہ) حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق تمہارا رب تعالیٰ
بہت ہی حیاء والا اور مخفی ہے اور اسے حیاء آتا ہے کہ اس کا بندہ ہاتھ
اٹھائے اور وہ اسے خالی لوٹا دے۔

فاظہرین کرام! جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگنے والوں کی

دُعا کو رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے اور ان کی دُعا کو شرفِ قبولیت بخشا ہے۔
 تو جو لوگ نیت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگنے سے منع کرتے ہیں۔ شاید ان کو اپنے مُردے
 کے بخشوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان کو اپنے مُردے کے ساتھ دشمنی ہے کہ اگر
 ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگیں، تو کہیں انہیں خدا تعالیٰ معاف ہی نہ کر دے۔ اب دُعا میں
 ہاتھ اٹھانے کے متعلق ترفیب تو مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہو رہی ہے اور ساتھ
 ہی اجابتِ دُعا کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے۔ تو اب منکرین کو ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگنے
 میں نقصان کونسا ہے؟ بغیر اس کے کہ ان کی حالت سے تکبر اور ذاتِ باری تعالیٰ
 سے بے پروائی ظاہر ہوتی ہے اور مسلمانوں کی اکثریت کے طریقے کی مخالفت کی وجہ سے
 ناراضگی خدا کا نشانہ بنتے ہیں۔

دُعا میں ہاتھ اٹھانے کے متعلق سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان (مشکوٰۃ شریف ص ۱۹۵)

قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
 اذا سلمتموا لله فاستلوه ببطون اكمكم ولا
 تسارلوه بظهورها فاذا فرغتم فامسحوا
 وجوهكم۔ (مسوٰۃ ابو داؤد)

(ترجمہ) حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے،
 جس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگو تو ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے مانگو اور
 ہاتھوں کی پشت کے ساتھ نہ مانگو اور جب دُعا سے فارغ ہو جاؤ تو دونوں

ہاتھوں کو اپنے مونہوں پر پھیر دو۔

قاسم ٹین کرام: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عام ہے، یعنی جس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگو، چاہے کسی زندہ کے لیے مانگو، چاہے کسی مُردہ کے لیے مانگو، تو ہاتھوں کی استیلیوں سے مانگو۔ یہاں یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ جب اپنے لیے دُعا مانگو یا اپنے کسی زندہ کے لیے مانگو تو ہاتھ اٹھا کر مانگو۔ لیکن جب کسی مُردے کے لیے دُعا مانگنے لگو، تو ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ یہ عام اپنے عموم پر ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مُردہ کے لیے دُعا تے مغفرت کے ماسوا کے لیے ہے، تو پھر عام مخصوص البعض ہوگا اور اسے دکھانا ہوگا کہ مخصوص کون ہے؟ اور مخصوص کے لیے کیا شرائط ہیں؟ اور کیا اس میں یہ شرائط پائی گئی ہیں؟ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو پڑھ لینے کے بعد کوئی احمق ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگنا بدعت ہے۔

مقام غور! مُردے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگنا ایسا فعل ہے کہ جس پر امت مسلمہ کے تمام گرد ہوں کا اتفاق ہے۔ حتیٰ کہ علمائے دیوبند بھی مُردہ کے لیے آج تک ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگتے چلے آئے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگنے کو بدعت کہے تو سنتِ رسول کو بدعت کہنے کے ماسوائے اس کو اپنے آباؤ اجداد، استاد، پیر و مرشد اور ان کے تمام پیروکاروں کو بدعتی کہنا پڑے گا اور ایسا کہنے والا شخص وہی ہے جو کہتا ہے ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو پھر اس کو اپنے پیروں، استادوں اور اپنے باپ، دادا کو اپنے خیال کے مطابق ایسی گمراہی کے ارتکاب کی وجہ سے گمراہ اور ضال کہنا پڑے گا، لہذا ایسے کہنے والے شخص کو اپنے آباؤ اجداد، استاد، پیر و مرشد اور تمام مسلمانوں پر رحم کرتے ہوئے

اپنے قول اور فعل سے توبہ کرنی چاہیے۔ بعض نام نہاد مولوی صاحبان اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے جاہل مقتدیوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث کا یہ مطلب نہیں اور حدیثیں ضعیف بھی ہوتی ہیں، تو ایسے شخص کے منہ پر نہر لگانے کے لیے ہم نے میت کے لیے سرکارِ دو عالم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اٹھا کر دُعا کرنا جس حدیث پاک سے ثابت کیا ہے، اس کی تائید و توثیق میں علمائے دیوبند کے پیشوا کا حوالہ درج کرتے ہیں:

فاتحہ خوانی کے متعلق علمائے دیوبند

کے پیشوا کا فتویٰ (المنہاج الواضح یعنی راہِ صحت ص ۲۵۷)

(مستفہ مولوی محمد سرسرا از خان شیخ الحدیث تفسیر العلوم گوہر النوالہ)

”میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دُعا کرنا جائز ہے۔ چنانچہ آنحضرت

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رفع یدیه ثم قال اللهم

اغفر لحبیل ابی عامر (مسلم شریف جلد دوم ص ۲۳) فرمایا۔

(ترجمہ) حضرت عبید ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کی وفات

کی خبر سن کر (آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے) ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگی تھی۔

چیلنج اگر کوئی شخص ایک حدیث بھی ایسی دکھائے

کہ جس میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میت کے لیے دُعا مانگو لیکن خبردار! ہاتھ نہ اٹھانا۔

تو اسے پچاس ہزار روپے نقد انعام دیا جائے گا۔

نوٹ: اگر کوئی شخص ہماری کسی تصنیف تبلیغ دین کے لیے

شائع کرنا چاہے تو اسے اجازت ہے۔

دُعائے مغفرت کن لوگوں کے لیے منع ہے

اس پُر فتنی دور میں بعض نام نہاد توحید پرست شریک پرست لوگ دُعائے مانگنے سے سختی سے منع کر رہے ہیں اور اپنی تقریدوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص فوت شدہ شخص کے لیے ہاتھ اٹھا کر دُعائے مانگے گا، تو ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، یعنی ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے میت کے لیے دُعائے مانگنا ایک گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ فتویٰ ہمیشہ اس شخص کے خلاف لگایا جاتا ہے، جو کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں تو ایسے لوگوں کا ایمان ہی متزلزل نظر آتا ہے۔ خدائے کریم سے دُعائے مانگنے والوں کو نہ صرف دُعائے روکنا، بلکہ ان پر فتویٰ لگانا یہ کسی نام نہاد مولوی اور عقل و خرد سے عاری شخص ہی کا کام ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی جب مسلمانوں کو میت کے لیے دُعائے مغفرت کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر انسانی ذہن ایک خاص بات کی طرف چلا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دُعائے مانگنا تو ہر وقت جائز ہے اور اللہ تعالیٰ بھی دُعائے مانگنے والوں پر ہر وقت رحمت و شفقت فرماتا ہے، لیکن صرف ایک ہی صورت ایسی رہ گئی ہے کہ شاید وہ مرمہ ایسا ہے کہ جس کے لیے دُعائے مانگنا شرعی طور پر ناجائز ہے اللہ رب العزت نے مشرکین کے لیے دُعائے مغفرت کرنے سے روکا ہے:

(۱) مَا كَانَ لِلْبَنِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا

لِلْمُشْرِكِينَ ۝ (قرآن مجید)

(ترجمہ) ”میں لائق واسطے نبی کے اور واسطے ان لوگوں کے کہ ایمان

لائے ہیں کہ بخشش مانگیں واسطے مشرکوں کے۔“

یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے لیے بھی دُعائے مغفرت کرنے

سے روکا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

(۲) وَلَا تَقْصِلْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا

وَلَا تَقْرَعْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۝ (قرآن مجید)

(ترجمہ) اور مت نماز پڑھ اور کسی کے ان میں سے کہ مر جائے کبھی

اور مت کھڑا ہوا پر قبر اس کی کہ۔

قارئین کرام! مقام غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف مشرکوں اور

منافقوں کے لیے دُعائے مغفرت کرنے سے روکا ہے۔ اب جو لوگ اپنی میت کے

لیے دُعائے مغفرت نہیں کرتے، تو پھر وہ اپنی میت کو کیا سمجھتے ہیں؟

یا پھر وہ اپنے مُردوں کے لیے دُعائے مغفرت اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں یقین

ہے کہ ہم چاہے خدا تعالیٰ سے جتنی مرتبہ ہی کیوں نہ مانگیں، اس نے تو بخشنا ہی نہیں

کیونکہ ہمارا مُردہ اس قابل ہی نہیں کہ اسے بخشا جائے۔ اس لیے وہ اپنے مُردوں

کے لیے دُعائے مغفرت نہیں مانگتے۔ تو یہ گروہ قرآن کریم کی رُوسے مسلمانوں کے گروہ

سے خارج ہے، کیونکہ قرآن حکیم نے فرمایا ہے:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا

وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ۝

(ترجمہ) اور واسطے ان لوگوں کے کہ آتے پیچھے ان کے اے پروردگار

ہمارے! بخش دے ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو، وہ جو آگے لائے ہم

سے ایمان۔

اب قرآن کریم کی رُوسے تو مسلمانوں کے دو گروہ ہوئے۔ ایک گروہ تو

ان لوگوں پر مشتمل ہے جو وفات پا گئے ہیں۔ اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے

فوت شدہ مسلمان بھائیوں کے لیے خدا تعالیٰ سے دُعائے مغفرت کرتے ہیں۔

اب جو لوگ اپنے مردہ بھائیوں کے لیے دُعائے مغفرت نہیں کرتے، وہ نہ تو

پہلے گروہ میں شامل ہے، کیونکہ اس گروہ کے افراد تو وفات پا گئے اور دوسرے گروہ میں شامل ہے، کیونکہ وہ تو دعائے مغفرت کرنے والوں کا گروہ ہے،

ہماری اتنی تمہید کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید نے مشرکوں اور منافقوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب فیصلہ قارئین پر ہے کہ اگر اپنے فہم شدہ صحابیوں کو دعائے مغفرت کا اہل سمجھتے ہیں تو ضرور دعا مانگیں اور اگر انہیں دعائے مغفرت کے قابل نہیں سمجھتے تو نہ مانگیں۔

مقامِ افسوس ہے کہ بعض لوگ مجلسِ فاتحہ خوانی میں خلاف شرع چیزیں مثلاً دنیاوی باتیں، ہنسی مزاح، گکھ شکوہ اور حقہ و سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مجلسِ فاتحہ خوانی کو ان امور سے پاک کیا جاتا، لیکن بعض کم فہم اور نام نہاد مولوی اٹکنا فاتحہ خوانی سے ہی روک رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان نام نہاد مولویوں کو ہدایت دے کہ مسلمانوں کو قرآن خوانی سے منع کرتے ہیں اور غلط و ناجائز امور سے روکتے ہوئے ان کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔

مردوں کے لیے زندوں کی دعائے مغفرت

کرنے کا فائدہ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۵۶)

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،

ما لمیت فی القبر الا کما الغریق المتغوث ينتظر
 دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صديق
 فاذا الحقته كان احب اليه من الدنيا وما فيها و
 ان الله تعالى ليدخل الى اهل القبور من دعاء
 اهل الارض امثال الجبال وان هدية الاحياء
 الى الاموات الاستغفار لهم۔

ترجمہ: مردہ کی حالت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریاد کرنے والے کی طرح
 ہوتی ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے کہ اس کے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست
 کی طرف سے اس کو دعا پہنچے اور جب اس کو کسی کی دعا پہنچتی ہے تو دعا
 کا پہنچنا اس کو دنیا و ما فیہا سے محبوب تر ہوتا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ
 اہل زمین کی دعا سے اہل قبور کو پہاڑوں کی مثل اجر و رحمت عطا
 کرتا ہے اور بے شک زندوں کا تحفہ مردوں کی طرف یہی ہے کہ ان کے
 لیے بخشش کی دعا کی جائے۔“

اس حدیث شریف سے مردے کا زندوں کی طرف سے کی جانے والی
 دعا اور بخشش کا منتظر ہونا اور زندوں کے بدلے تحفے یعنی دعائے بخشش کا اس
 کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہونا بخوبی ثابت ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

يتبع الرجل يوم القيامة من الحسنات امثال
 الجبال فيقول اتى هذا؟ فيقال باستغفار ولدك
 لك۔ (شرح الصدور ص)

(ترجمہ) قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں انسان کے اعمال سے لائق ہوں گی تو وہ کہے گا کہ یہ کہاں سے آتی ہیں؟ تو فرمایا جائے گا یہ تمہاری اولاد کے استغفار کے سبب سے ہیں، جو تمہارے لیے کیا گیا۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے ایک نیک بندے کا درجہ بلند فرمایا۔“

- (۱) فيقول يا رب اتى لى (مشکوٰۃ شریف)
- (۲) فيقول باستغفار ولدك لى (مشکوٰۃ شریف)
- (۱) (ترجمہ) ”تو وہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب میرا درجہ کیونکر بلند ہوا؟“
- (۲) (۲) ”ارشاد ہوا کہ تیرا بیٹا جو تیرے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اس کے سبب سے۔“

مندرجہ بالا حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ اگر کسی نیک بندے یا کسی بزرگ کے لیے دُعا کی بخشش کی جائے تو اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور اگر گنہگار کے لیے کی جائے، تو اس کے سختی اور عذاب دُور ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔

”شرح الصدود“ (معنفہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

أُمتي أمةٌ ”مرحومة“ تدخل قبورها بذنوبها
وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها ثم يحض عنها
باستغفار المؤمنين

(ترجمہ) میری امت، امتِ مرئوسہ ہے، وہ قبروں میں گناہوں کے ساتھ داخل ہوگی اور جب قبروں سے نکلے گی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے استغفار کی وجہ سے اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا۔

ایصالِ ثواب کے منکر معتزلہ ہیں

مذہبِ حنفی کے عقائد کی مسلمہ کتابِ شریعہ عقائدِ نسفی میں ہے :

وَفِي دَعَا الْأَحْيَاءِ بِالْمَوَاتِ أَوْ يَصْدُقْتُهُمْ عَنْهُمْ نَفْعٌ لَهُمْ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ .

(ترجمہ) اور زندوں کا مردوں کے لیے دعا کرنا یا صدقہ و خیرات کرنا مردوں کے لیے نفع کا باعث ہے اور معتزلہ اس کے خلاف ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا: "ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور وہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک تو پیشاب کرنے کے وقت چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔"

ثُمَّ اخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ عَرَّثَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ ضَعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَخْفَفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَلْبِسَا . (بخاری شریف جلد اول ص ۱۸۲)

(مسلم شریف جلد اول ص ۱۴۱۔ مشکوٰۃ شریف)
(ترجمہ) پھر آپ نے کھجور کی ایک تر شاخ لی اور درمیان سے چیر کر اس کے دو حصے کر کے دونوں قبروں پر گاڑ دیے صحابہ کرام

نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا: اس لیے کہ جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی، ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔

اس حدیث پاک سے درج ذیل امور ثابت ہوئے

- حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عالم برزخ کا حال بھی پوشیدہ نہیں۔
- ان قبروں والے اپنی زندگی میں جس گناہ کا ارتکاب کر کے گرفتار عذاب ہوئے تھے، آپ کو اس کا علم تھا۔

- اور اس حدیث پاک نے ان لوگوں کے نظریے کو بھی باطل قرار دے دیا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ روح کی قبر اور جے احوال زمین پر نہیں، بلکہ اعلیٰ علیین یا سمیعین میں ہوتی ہے اور عذاب روح کو ہوتا ہے جسم کو نہیں ہوتا۔

- حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبر پر تر شاخیں رکھ کر اسے باعث تخفیف عذاب قرار دیا۔

تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عذاب میں تخفیف شاخوں کی وجہ سے ہوتی یا کسی اور وجہ سے۔ اگر صرف شاخوں کو عذاب میں تخفیف کا سبب قرار دیا جائے، تو پھر سوکھنے کے بعد بھی شاخوں کا قبر پر ہونا باعث تخفیف عذاب ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ایسا نہیں۔ معلوم ہوا کہ تخفیف عذاب کا باعث صرف وہ تر شاخیں ہی نہیں، بلکہ ان کی وہ تسبیح ہے جو وہ پڑھتی ہیں، کیونکہ

وَانْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْبِّحُ بِحَمْدِہٖ (قرآن مجید)

(ترجمہ: ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔)

اور چونکہ شاخوں کا سوکھ جانا ان کی موت ہے، اور موت سے تسبیح ختم ہو گئی۔ لہذا ثابت ہوا کہ تخفیف عذاب کا باعث شاخوں کی تسبیح تھی۔ جب شاخوں کی تسبیح باعث تخفیف عذاب قبر ہے، تو پھر زندوں کی تسبیح بھی یقیناً باعث تخفیف عذاب ہوگی۔

شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی حدیث پاک کے تحت نقل فرماتے ہیں: "جب نبیات کی تسبیح سے تخفیف عذاب ہو سکتی ہے تو جب حافظ اپنی پاک زبان سے قبر پر قرآن مجید کی تلاوت کرے، تو عذاب میں تخفیف بطریق اولیٰ ہوگی" نیز یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قبروں پر پھول ڈالنا بھی جائز ہے کیونکہ کھجور کی تر شاخوں کی طرح تر قنادہ پھول بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔

اسی لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاویٰ عزیزیہ جلد اول میں فرماتے ہیں:

"قبر پر پھول اور خوشبودار کوئی چیز رکھنا صاحب قبر کی روح کی مسرت کا باعث ہے اور یہ شرعاً جائز ہے۔"

حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

كانت الانصار اذا مات لهم الميت اختلفوا

الى قبره يقرءون له القرآن (شرح الصدور)

(ترجمہ) "انصار کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کا کوئی آدمی مر جاتا، تو وہ

بار بار اس کی قبر پر جاتے اور اس کے لیے قرآن کریم تلاوت کرتے"

میت کے لیے صدقہ و خیرات کرنا

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میری ماں مر گئی ہے اور اس نے بوقت وفات کچھ وصیت نہیں کی۔

فهل لها اجر ان تصدقت قال نعم۔

مسلم کتاب الصلوٰۃ - بخاری شریف باب الوصایا - (ابوداؤد شریف)

(ترجمہ) اگر میں صدقہ کروں تو کیا اس کو ثواب پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا،
 یا رسول اللہ! هل ينفعها ان تصدق عنها فقال
 يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
 نعم فقال حائط كذا وكذا صدقة عنها۔
 (بخاری شریف جلد اول مشکوٰۃ شریف کتاب الوصایا)

(ترجمہ) یا رسول اللہ! اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو
 نفع پہنچے گا۔ آپ نے فرمایا: ہاں! پہنچے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 نے کہا: پھر میرا قلاں باغ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔
 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے
 حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ! میری
 ماہرگئی ہے۔

ان ينفعها ان تصدقت عنها قال نعم قال فان
 لي مخرافا واشهدك اني قد تصدقت عنها۔
 (ترمذی شریف کتاب الصلوٰۃ)

(ترجمہ) اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو نفع پہنچے گا؟
 آپ نے فرمایا: ہاں! پہنچے گا۔ اس نے کہا: میرا ایک باغ ہے اور میں آپ
 کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اس باغ کو اس کی طرف سے صدقہ کر دیا۔
 ان احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مرنے والے کے عزیزوں
 سے اگر کوئی صدقہ و خیرات اس نیت سے کرے کہ اس سے مردہ کو نفع پہنچے تو
 مکہ کو یقیناً فائدہ پہنچتا ہے۔

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! میری ماں مر گئی ہے۔
 فاتی صدقہ افضل قال السماء فحقير مبثراً وقال
 هذہ لا فر سعید (ابوداؤد کتاب الزکوٰۃ جلد اول ص ۲۴)
 (ترجمہ) تو کونسا صدقہ افضل ہے (جو ماں کے لیے کروں) فرمایا پانی!
 تو حضرت سعد (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کنواں کھدوایا اور کہا: یہ سعد کی
 ماں کے لیے ہے۔

اس حدیث پاک میں یہ بات نہایت ہی قابل غور ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ
 جیسے جلیل القدر صحابی فرما رہے ہیں: ہذہ لا فر سعید (یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے)
 یعنی ان کی رُوح کو ثواب پہنچانے کی غرض سے بنایا گیا ہے۔ اس سے صراحتہ ثابت ہوا کہ
 جس کی رُوح کو ثواب پہنچانے کی غرض سے کوئی صدقہ و خیرات کی جائے۔ اگر اس صدقہ و
 خیرات اور نیاز پر مجازی طور پر اس کا نام لیا جائے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ یہ سبیل حضرت
 امام حسین اور شہدائے کربلا (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کے لیے ہے۔ یا یہ کھانا یا یہ نیاز صحابہ کبار
 سیدنا غوث اعظم یا خواجہ غریب نواز (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کے لیے ہے، تو ہرگز سبب گز اس
 سبیل کا پانی اور وہ کھانا وغیرہ حرام نہ ہوگا۔ ورنہ پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اس کنوئیں کا نام
 حرام تھا۔ حالانکہ اس کنوئیں کا پانی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام
 تابعین اور تبع تابعین نے پیا۔

کیا کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ ان سب مقدس حضرات نے حرام پانی پیا تھا
 (معاذ اللہ) کوئی مسلمان تو ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ تو جس کنوئیں کے لیے یہ کہا جائے کہ
 یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، اس کنوئیں کا پانی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
 اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک حلال و طیب ہے۔ تو جس سبیل کے پانی کے
 متعلق یہ کہا جائے کہ یہ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے ہے
 یا یہ نیاز فلان بزرگ کے لیے ہے، تو وہ مسلمانوں کے لیے بھی حلال و طیب ہے۔